四庫全書薈要

●乾隆御览本

经部

禮記注疏卷二十三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

禮器

禮器是故大備大備盛德也注禮器言禮使人成器如耒耜之為用也人情以為田脩禮以耕之此是也大備自耕至於食之而肥禮釋回增美質措則正施則行注釋猶去也回邪辟也質猶性也措猶置也音義錯七路反本又作措

又厝音同去起呂反邪似嗟反辟匹亦反其在人也如竹箭之有筠也如松柏之有心也二者居天下之大端矣故貫四時而不改柯易葉注箭篠也端本也四物於天下最得氣之本或柔刃於外或和澤於內用此不變易也人之得禮亦猶然也音義箭節見反筠于貧反鄭云竹之青皮也貫古亂反柯古何反篠西了反徐音小刃而慎反故君子有禮則外諧而內無怨注人協服也故物無不懷仁鬼神饗德注懷歸也疏正義曰此一節論禮能使人成器則於外物無不備各依文鮮之禮能使人成器故云禮器也既得成器則於事無不足故云是故大備也身既成器又能備足則

是盛德也此大備者則上禮運所云自人情以為田脩禮以耕之至食而弗肥是也禮釋回者此以下用禮為器以耕人情之事釋去也回邪也用禮為器能除去人之邪惡也增美質者增益也質性也禮非唯去邪而已人有美性者禮又能益之也措則正者措置也言置禮在身則身正也施則行者施用也若以禮用事事皆行也其在人也如竹箭之有筠也者禮道既深此為設譬也竹大竹也箭篠也言人情備德由於有禮譬如竹箭四時葱翠由於外有筠也筠是竹外青皮顧命云敷重筍席鄭云筍析竹青皮也禮記曰如竹箭之有筠案鄭引禮記之筠以為青皮是知呼筍為筠如松栢之有心也者又設譬也人經夷險不變其德由禮使然譬如松栢陵寒而鬱茂由其內心貞和故也二者居天下之大端矣者二者竹松也端猶本也松竹居於天下比於衆物最得氣之本也故貫四時不改柯易葉貫經也既得氣之本故與四時柯葉無凋改也改易互言也外諧內

無怨者謂於外疏遠之處與人諧和於内親近之處無相怨恨以其有禮接人故内外協服也為譬既畢此合之也前并舉筠心二事正欲譬於君子内外俱美外柔刃如筠故能與一切物相諧内和澤如松心故能與人無怨經云二者據譬也鄭云四物者析别言之故物無不懐仁者懐歸也由外内協服故悉歸仁故云物無不懐仁鬼神饗徳者鬼神聰明正直依人而行物既懐仁故神亦饗徳也

先王之立禮也有本有文忠信禮之本也義理禮之文也無本不立無文不行注言必外内具也禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理萬物者也注鬼神所祀事有徳也是故天時有生也地理有宜也人官

有能也物曲有利也注言皆有異故天不生地不養君子不以爲禮鬼神弗饗也注天不生謂非其時物也地不養謂非此地所生居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子謂之不知禮注不順其鄉之所有也故必舉其定國之數以爲禮之大經注定國之數謂地物所出多少禮之大倫以地廣狹注謂貢賦之常差音義狹音洽又戶夾反差初佳反徐初宜反禮之薄厚與年之上下注用年之豐凶也音義上時掌反是故年雖大殺衆不匡懼則上之制禮也節

[注]言用之有節也殺謂殺不孰也匡猶恐也[音義]殺色戒反徐所例反注同匡懼音恇又匡往反恐匡勇反[疏]正義曰此一節論因上禮則人外內諧和迺云禮須忠信義兼說行禮之事各依文解之忠信禮之本也者禮之為本即忠信是也忠者內盡於心也信者外不欺於物也內盡於心故與物無怨外不欺物故與物相諧也義理禮之文也禮雖用忠信為本而又須義理為文飾也得理合宜是其文也無本不立解須本也無忠信則禮不立也無文不行解須文也行禮若不合宜得理則禮不行也禮也至知禮者此一節論禮者合於天地協於鬼神合於人心而行其禮若不得天時不得地財而行其禮則不知禮也禮也者合於天時者前云忠信為本易見而義禮為文難覩故此以下廣說義理為文之事也夫君子行禮必須使仰合天時俯會地理中趣人事則其禮乃行也仰合天時即依於四時及豐儉隨時

也設於地財者俯會地理也財物也所設用物為禮各是其土地之物也順於鬼神者鬼神助天地為化之鬼神也祀之必順不濫逆也合於人心者中趣人事也雖合天會地順於鬼神又須與人心符合其禮乃行也是以書云謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是也理萬物者也者若能使事事如上則行葦得所豚魚戴賴是萬物各得其理也是故天時有生也者言天四時自然各有所生若春薦韭卵夏薦麥魚是也地理有宜也者地之分理自然各有所宜若高田宜黍稷下田宜稻麥是也人官有能也者人居其官各有所能若司徒奉牛司馬奉羊及庖人治庖祝治尊俎是也物曲有利也者謂萬物委曲各有所利若麴糵利為酒醴絲竹利為琴笙皆自然有其性各異也皇氏云有聖人制禮得宜故致天時有生地理有宜之等非其義也故天不生者既得時財而為天地人物美功故君子行禮不為夾時非財之事故此以下明之也此是不合天時也天不生謂非時

之物若寒瓜夏橘及李梅冬實之屬也地不養者此是不設地財也地不養若山之魚鼈澤之鹿豕也君子不以為禮者此是不合人心也鬼神弗饗者此是不順鬼神也居山以魚鼈為禮居澤以鹿豕為禮君子謂之不知禮者此翻廣設地財也鹿豕是山養魚鼈是澤物今若非其地所養而設為禮此是謂為不知禮也故必至節矣者此一節以上文制禮因合天時地宜故此論隨地之所有以制禮也舉其定國之數以為禮之大經禮物必鄉之所有故有國者必書其國內所生物多少定數以為國之大法也經法也禮之大倫以地廣狹者倫猶例也制禮之大例又宜隨地廣狹為法謂貢賦之常差也禮之薄厚與年之上下者此廣順天時上猶豐也下猶荒也雖以地廣狹為制而又皆須隨於天時也多少隨年豐荒也是故年雖大殺衆不匡懼者此言得時之美也大殺謂五穀不孰也匡猶恐也雖大凶殺之年則人主隨而省斂狹用故天下之衆不恐懼也則上之

制禮也節矣合結地地財天時也廣狹隨地而賦豐凶逐時而斂衆之不恐並由君上制禮有節故也注正義曰以經云順於鬼神先王制禮所以能順鬼神者以鬼神是有德之人死乃祀爲鬼神禮既合於人心故得順於鬼神也

禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之注言聖人制禮所先後也音義稱尺證反後皆同堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也注言受命改制度詩云匪革其猶聿追來孝注革急也猶道也聿述也言文王改作者非必欲急行己之道乃追述先祖之業來居此爲孝音義革紀力反注同

天地之祭宗廟之事父子之道君臣之義倫也注倫之言順也社稷山川之事鬼神之祭體也注天地人之别體也喪祭之用賓客之交義也注義之言宜也人道之宜羔豚而祭百官皆足大牢而祭不必有餘此之謂稱也注足猶得也稱稱牲之大小而為俎此指謂助祭者耳而云百官喻衆也疏正義曰此一節明亦因上制禮得節故以下諸事皆由禮合天時今各依文解之禮時為大者揖讓干戈之時於禮中最大故云時為大也順次之者雖合天時又須順序故順次之也體次之者有時有順又須小大各有體别也宜次之者大小雖有體行之又須各當其宜也稱次之

者稱猶足也行禮又須各自足也堯授至來孝者此釋
時為大也堯舜所以相授者堯舜知子不賢自能遜退
而授人此時使之然也桀紂凶虐不能傳位與人湯武
救民之災不可不伐亦時使之然也詩云匪革其猶聿
追來孝此大雅文王有聲之篇革急也猶道也聿述也
言文王改作豐邑非是急行已之道能述追先祖之業
來行孝道於此豐邑時使之然不得不爾釋時之義也
今詩本革作棘猶作欲聿作遹字不同者鄭答靈模云
為記注之時依循舊本此文是也後得毛詩傳而為詩
注更從毛本故與記不同革棘聿遹字異義同詩主來
勤也言作豐邑非急成已之欲乃追述王季勤行孝之
道也天地至倫也者此事皆是下之事上以順為本故
云倫也以前經云時為大順次之故以倫為順也社稷
至體也者以前經云體次之此覆說體也社稷山川為
天地之別體鬼神是人之別體各有體也喪祭至義
也者此釋宜次之也宜義也主人有喪祭之事應須費

用而賓客有聘賵之交是人道之宜也故後云喪禮忠之至賓客用幣義之至也羔豚至稱也者此釋稱次之羔豚而祭百官皆足足猶得也夫臣助祭則各有俎祭竟播及胞翟雖復羔豚之小而百官一切皆悉得也大牢而祭不必有餘者假令大牢亦不使有餘也此之謂稱也者小而皆得大而不餘是各稱牲體也注正義曰莫急未述並釋言文猶道也釋詁文神是天之別體社稷山川是地之別體鬼是人之別體兼云天者社稷山川雖形屬於地精靈上連於天也此經鬼神之祭則上宗廟之事而別屬體者宗廟至尊事之須順故屬順也體是人死所為故後屬體也故云天地人之別體也案儀禮士祭用特牲大夫祭用少牢皆以成牲不用羔豚此得有羔豚祭者案王制云大夫士有田則祭無田則薦則無地大夫士薦羔豚也無地則無臣助祭故云百官喻衆也

諸侯以龜為寶以圭為瑞家不寶龜不藏圭不臺門言有稱也注古者貨貝寶龜大夫以下有貨耳易曰十朋之龜瑞信也諸侯執瑞孤卿以下執摯闍者謂之臺音義闍本又作堵音都又丁古反徐音常邪反疏正義曰此一節還明上經稱次之事也但禮主威儀以尊卑大小多少質文各有所宜其稱非一故從此以下更廣明為稱之事各依文解之諸侯以龜為寶者諸侯有保土之重宜須占詳吉凶故得以龜為寶也以圭為瑞者圭兼五等玉也諸侯之於天子如天子之於天也天子得天之物謂之瑞故諸侯受封於天子天子與之玉亦得為瑞也書云輯五瑞又云班瑞於羣后是也此云圭不云璧從可知也家不寶龜者家卿大夫也大夫卑輕不得寶龜故臧文仲居蔡為僭也不藏圭者卿大夫

不得執玉故不得藏圭不臺門者兩邊築闍為基基上起屋曰臺門諸侯有保捍之重故為臺門而大夫輕故不得也言有稱者結上得與不得各有所稱注正義曰言古者貨貝以貝為貨若今之用錢為貨也貝有五種案食貨志王莽作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨大貝四寸八分以上二枚為一朋直二百一十六文壯貝三寸六分以上二枚為一朋直五十文幺貝二寸四分以上二枚為一朋直三十文也小貝一寸二分以上二枚為一朋直十文也不盈寸二分漏度不得為朋率枚直錢三文是為貨貝五品又以龜為寶故云古者貨貝寶龜云易曰十朋之龜者案損卦六五爻云或益之十朋之龜鄭注引爾雅云一曰神龜郭注此當龜以為畜在宮沼者二曰靈龜注云今江東所用卜龜黃靈黑靈者此蓋與天龜靈屬一也三曰攝龜注云以腹甲翕然攝斂頭閉藏之即當周禮地與四方之龜知者以皆有奄斂之義故也四曰寶龜即遺我大寶龜及樂記曰青黑

緣者天子之寶龜及公羊定公八年龜青純皆是也五
曰文龜注甲有文采者河圖云靈龜負書丹甲青文是
也言靈者直是神龜之義非天龜也六曰筮龜注云常
在蓍叢下者七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜
注此皆說龜所生處也大凡神靈寶文攝唯五體而已
家語臧氏家有守龜名曰蔡文仲三年為一兆武仲三
年而為二兆孺子容三年而為三兆此云家不寶龜宗
三正記白虎通天子之龜尺二寸諸侯一尺大夫八寸
者彼謂卜龜士亦有龜故士喪禮卜宅是也龜出於蔡
故得以為名也臣瓚注漢書云蔡龜名非也臧氏又有
僂句故左氏昭二十五年傳云僂句不余欺是也食貨
志云元龜尺二寸直二千一百六十為大貝十朋公龜
九寸以上直五百為壯貝十朋侯龜七寸以上直三百
為幺貝十朋子龜五寸以上直百為小貝十朋此等皆
謂一貝有十朋與十朋之龜義同
也云闇者謂之臺爾雅釋宮文

禮有以多爲貴者天子七廟諸侯五大夫三士一天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六諸侯七介七牢大夫五介五牢天子之席五重諸侯之席三重大夫再重天子崩七月而葬五重八翣諸侯五月而葬三重六翣大夫三月而葬再重四翣此以多爲貴也注豆之數謂天子朔食諸侯相食及食大夫公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于醬東此食下大夫而豆六則其餘著矣聘禮致饔餼於上大夫堂

上八豆設于户西則凡致饔餼堂上之豆數亦如此周禮公之豆四十其東西夾各十有二侯伯之豆三十有二其東西夾各十子男之豆三十有四其東西夾各六諸侯七介七牢者周之侯伯也大夫五介五牢者侯伯之卿使聘者也周禮上公九介九牢侯伯七介七牢子男五介五牢聘義所云上公七介侯伯五介子男三介乃謂其使者也天子葬五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下士喪禮下篇陳器曰抗木横三縮二加

抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二横三此士之禮一重者以此差之上公四重

音義

介音界副也後皆同俗讀古賀反非也重直龍反下及注皆同翣所甲反相食音嗣下同餼許旣反夾古洽反又古協反使色吏反抗木苦浪反又音剛又户剛反茵音因縮所六反

疏

正義曰天子七廟尊者誠深孝篤故立廟乃多世爲稱也諸侯五大夫三士一者德轉薄故廟少爲稱也士一廟者據下士爲言若適士則二廟也天子之豆二十有六者謂天子朔食也尊者宜備味多乃稱之故多致豆二十有六也諸公十有六上公也謂更相朝時堂上之豆數也諸侯十有二者侯伯子男也亦謂相朝時堂上之豆數也上大夫八下大夫六者皆謂主國食使臣堂上之豆數諸侯七介七牢者介副也牢大牢也謂諸侯朝天子天子以大牢禮賜之也周禮公九介九牢侯伯七子男五今言七

舉中言之也大夫五介五牢者臣為君使各降其君二等此五介五牢謂侯伯之卿亦舉中言之諸侯之席三重者謂相朝時賓主皆然也尊者須温厚故多重乃稱也三重則四席也熊氏云二重則三席也大夫再重者卑於人君故也天子崩七月而葬五重者五重謂抗木與茵也尊者宜堅固故多重也八翣者尊宜多鄣蔽以稱之也三重六翣者五等同也卑於王故鄣蔽少也然前介及牢不云天子者天子無介牢禮無等及為賓客之事再重四翣者諸侯大夫又卑故從而少飾也此以多為貴也者都結上之文也注正義曰豆之數謂天子朔食諸侯相食者以文連下大夫六豆上大夫八豆皆食饗大禮明天子諸侯之豆數亦是大禮故為天子朔食諸侯相食也其天子齊則無文亦當與朔食同也皇氏云天子之豆二十有六者天子庶羞百二十品籩豆各六十今云二十六者說堂上數也堂下東西夾各十七兩十七合三十四三十四就二十六故合六十也今

案禮有正羞庶羞故公食大夫禮設韭菹醓醢六豆設于醬東是正羞也將食士羞庶羞設于稻南膷臐膮牛炙之等十六豆謂之庶羞又掌客云公豆四十又云食四十則豆盛正羞食謂庶羞也故鄭注掌客云食者其庶羞美可食者是庶羞與正羞別此上大夫八豆下大夫六豆皆為正羞而天子二十六豆亦為正羞故熊氏以為正羞醓醢百二十甕之等但不知堂夾若為陳列皇氏以為庶羞其義非也云公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于醬東者鄭引以證下大夫六豆之義云此食下大夫而豆六則其餘著矣者下大夫六豆設于堂上則天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二亦設于堂上顯著可知故云其餘著矣云聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆設于戶西者證明此經上大夫八豆之義也案公食大夫禮亦有上大夫八豆之文必引聘禮上大夫者此以公食大夫是食禮聘禮上大夫是致饔餼禮欲見食與饔餼堂上豆數同故鄭此云凡致

饔餼堂上豆數亦如此此謂亦如此食上大夫之禮云周禮公之豆四十其東西夾各十有二侯伯之豆三十有二其東西夾各十子男之豆二十有四其東西夾各六此豆數皆周禮掌客文其陳于堂上及東西夾此鄭以意量之案聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆西夾六豆東方亦如之此是堂上東西夾各設其豆東西夾又減於堂上之數上公堂上十六豆故知東西夾各十二侯伯堂上十二故知東西夾各十也子男堂上亦十二故知東西夾各六也云諸侯七介七牢者周之侯伯也者大行人云上公介九人禮九牢侯伯介七人禮七牢子男介五人禮五牢此獨言侯伯者舉中言也云大夫五介五牢者侯伯之卿使聘者也者案大行人云凡卿大夫士之禮各下其君二等侯伯七介七牢其臣既降二等故卿大夫五介五牢其介數得各下其君二等若牢則以爵等五等之卿同牢今言五牢者唯據侯伯之卿降君二等也其餘牢禮則否云天子巽五重者謂抗木

與茵也者明五重之義云葬者抗木在上茵在下者古者為椁累木於其四邊上下不周致茵於椁下所以藉棺從上下棺之後又置抗木於椁之上所以抗載於土引士喪禮下篇陳器曰抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三此士之禮一重者引之者證此經葬五重三重之義也皇氏云下棺之後先加折於壙上以承抗席折猶庋也方鑿連木為之蓋如牀縮者三橫者五無簀於上加抗木抗木之上加抗席三此為一重如是者五則為五重茵者藉棺外下縟用淺色緇布為之每將一幅輒合縫為囊將茅秀及香草著其中如今有絮褥也而縮二橫三每為一重也抗木上橫三下縮二以其在上象天天數奇故上三也下象地地數偶故下二也茵則上直二下橫三茵既在下下法地也上數二象地下數三象天以天三合地二人中央也故鄭注士喪禮下篇云謂天三合地二人藏其中焉此皆皇氏之說也今案既夕禮抗木橫三縮二茵縮二

横三鄭注云其用之木三在上茵二在下象天三合地
二人藏其中如鄭此注則茵縮二在下皇氏云茵縮二
在上横三在下象天衷於人與鄭注違其義非也云以
此差之上公四重者案天子既五諸侯乃三案且數及
棺之重數上公與諸侯不同今諸侯既三明上公四重
也熊氏於此明筵之例既是禮之通義今畧載焉熊氏
云天子祫祭席五重此文是也禘則宜四重也時祭三
重司几筵職是也受神酢席亦然大朝覲大饗食封國
命諸侯皆然知者司几筵職文其平常朝覲及燕蓋亦
三重席知者以諸侯燕禮有加席故也其卧席則亦下
莞上簟則詩斯干所云是也天子待諸侯則莞筵紛純
加繅席畫純待諸侯之孤亦然故公食大夫禮注云孤
為賓則莞筵紛純加繅席畫純是也待諸侯之卿大夫
則公食大夫禮云上下大夫蒲筵常緇布純加萑席尋
玄帛純注云謂三命大夫是也公食大夫雖是諸侯之
法然天子待之亦然也天子於巳臣子孤卿以下蓋亦

然若其燕此上等之人皆單席故燕禮賓無加席注云燕私禮臣屈也然天子燕臣亦然也祭天則蒲越槀鞂郊特牲云是也自天地以外日月山川五祀則郊特牲鬼神之祭單席是也及司几筵云甸役則設熊席注表貉所設席亦是也顧命席卿注不用生時席新鬼神之事故也諸侯則司几筵云祭祀席蒲筵繢純加莞席酢席紛純加繅席是祭祀二重也諸侯相朝亦二重也相饗此經三重及郊特牲云大饗君三重席而酢焉於燕則兩重以介為賓或可賓亦單席也待聘卿大夫諸侯自坐蓋亦兩重也其聘者身則禮時及饗食孤則莞筵藻席卿大夫則蒲筵萑席故聘禮之賓改筵注引公食大夫禮曰蒲筵萑席公燕則以介為賓故郊特牲云三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑是也於己臣子則燕禮賓無加席卿辭重席則司宮徹之諸公亦無加席大射則賓有加席以射辨尊卑故也然則饗食己卿大夫亦重席其祭社稷山川亦單席大夫士祭祀止一

席也故特牲少牢無異席也其卿大夫依法再重席燕禮賓及卿一席屈也聘賓為敬徹席屈大射賓雖加席餘卿一席亦屈也然則孤卿大夫再重正也故鄉射注大夫再重席正也然則鄉飲酒諸公三重席者鄉人特尊之也故諸公升如賓禮辭一席使人去之注謙自同於大夫是也大夫再重有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席注云大夫席再重也卿大夫為主人正一重席者以賓鄉人之賢者故下之也公食賓坐遂卷加席公不辭者注云贊者以告公公聽之重來擾賓也凡儀禮之例一種席皆稱重故燕禮注云重席重蒲筵是也所以鄉射大夫辭加席亦是一種稱加者以上已云公三重大夫再重故變云加耳若餘經雖異席亦稱重則此經是也

凡席有兩則稱二重有一則稱一重與指重別也

有以少為貴者天子無介祭天特牲天子適諸侯諸侯

膳以犢諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢天子一食諸侯再大夫士三食力無數大路繁纓一就次路繁纓七就圭璋特琥璜爵鬼神之祭單席諸侯視朝大夫特士旅之此以少為貴也注天子無介無客禮也灌獻也一食再食三食謂告飽也食力謂工商農也大路繁纓一就殷祭天之車也周禮王之五路玉路繁纓十有二就金路九就象路七就革路五就木路翦繁鵠纓圭璋特朝聘以為瑞無幣帛也琥璜爵者天

子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也大夫特士旅之謂

君揖之

[音義] 犢音獨本亦作特朝直遥反下及注同灌古亂反注同鬯丑亮反脯醢上音甫下音海繁步干反下及注同琥音虎又作虎璜音黄單音丹翦子淺反一音牋鵠工毒反

[疏] 正義曰此一節明以少為貴亦是稱之義也天子無介者為賓用介而天子以天下為家既不為賓客故無介也祭天特牲者特一也天神尊尊質故止一牲也天子適諸侯諸侯膳以犢者諸侯事天子如天子事天天子事天既用一牛故天子巡守過諸侯境土諸侯奉膳亦止一牛而已也諸侯相朝灌用鬱鬯者轉卑湏味轉多也諸侯相朝謂五等自相朝也灌獻也天子祭天不用鬱鬯諸侯膳天子亦無鬱鬯而自相朝朝享禮畢未饗食之前主君酌鬱鬯之酒以獻賓示相接以芬芳之德不在殺味也何以知朝享畢而灌祟司儀職云凡諸公相為賓將幣畢云儐

亦如之鄭云儐謂以鬱鬯禮賓也上於下曰禮敵者曰儐而引禮器諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦謂此朝禮畢儐賓也案大行人云上公王禮再祼而酢則諸侯朝天子天子灌用鬱鬯此特云諸侯相朝者此經據以少為貴諸侯於天子無鬱鬯諸侯相朝則設鬱鬯欲見卑者禮多故特舉諸侯相朝也無籩豆之薦者義在少而不在味故唯有鬯而無殺也大夫聘禮以脯醢者大夫出使行聘禮畢至國禮之酌以酒而又有脯醢無芬芳之德故須味稍多也天子一食者食猶飧也尊者常以德為飽不在食味故每一飧輒告飽而待勸之乃更飧故云一食也諸侯再者德降天子故致再飧而告飽須勸乃又食大夫士三者德轉少告轉疏也故少牢特牲禮皆三飯而告飽也食力無數者食力謂工商農庶人之屬也以其無德不仕無祿代耕故但陳力就業乃得食故呼食力也此等無德以飽為度不須告勸故飧無數也庾云食力力作以得食也大路繁纓一就者大

路殷祭天之車也殷尚質以木為車無別雕飾乘以祭天謂之大路也繁謂馬腹帶也纓鞅也染絲而織之曰罽五色一帀曰就就成也言五色帀一成車既樸素故馬亦少飾止一就也次路繁纓七就者次路殷之第三路也供卑用故就多也然郊特牲云大路一就先路三就次路五就而此云次路七就鄭注郊特牲以此云七為誤圭璋特者圭璋玉中之貴也特謂不用他物媲之也諸侯朝王以圭朝后執璋表德特達不加物也琥璜爵者琥璜是玉之劣於圭璋者也天子饗諸侯或諸侯自相饗行禮至酬酒時則有幣將送酬爵又有琥璜之玉將幣故云琥璜爵也琥璜既賤不能特達故附爵乃通也崔氏云諸侯貴者以琥賤者以璜則公侯以琥伯子男以璜也鬼神之祭單席者神道異人不假多重自溫故單席也諸侯視朝大夫特士旅之者視朝謂日出視諸臣之朝者也特猶獨也旅衆也君行日出路門視諸臣之朝若大夫則君人人揖之若士則不問多少而君

衆共一揖之也是大夫貴故人人得揖士賤故衆共得一揖是以少為貴也此諸侯所尊者少故大夫特士旅之若天子之朝所尊者多故司士云孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖是也注正義曰此云天子無介謂無以客禮陳擯介也其賓餘事亦有介副故鬯人共介鬯是天子臨鬼神使介執鬯也云一食再食三食謂告飽也者案儀禮特牲有九飯少牢十一飯鄭云諸侯十三飯天子十五飯此云一食再食與彼不同此據食畢更加飯告飽之數也云食力謂工商農也者以經既云大夫士別云食力大夫士之下唯有工商農故知食力是工商農也若對文言之則庶人食力故晉語云士食田庶人食力工商食官也云周禮王之五路玉路繁纓十有二就金路九就象路七就革路五就木路翦繁鵠纓者皆周禮巾車文案巾車云一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀二曰金路鉤樊纓九就建大旂以賓三曰象路朱樊纓七就建大赤以朝四曰革

路龍勒條纓五就建大白以即戎五曰木路前樊鵠纓建大麾以田云圭璋特朝聘以為瑞無幣帛也者聘禮曰聘君以圭夫人以璋是聘也典瑞云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭諸侯以相見及朝天子亦無束帛是圭璋朝聘以為瑞無幣帛案聘禮行享之時則璧以帛琮以錦是加束帛又小行人云以玉合六幣圭以馬注云二王之後享天子璋以皮注云二王之後享后皮馬不上堂唯圭璋特升堂亦是圭璋特義也云琥璜爵者天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也者琥璜非爵名經云琥璜爵故知琥璜送爵也案聘禮禮賓之幣束帛乘馬又致饗以酬幣又致食以侑幣鄭云禮束帛乘馬亦不是過也則諸侯於聘賓唯用束帛乘馬皆不用玉今琥璜送爵故知是天子酬諸侯及諸侯自相酬也

有以大為貴者宮室之量器皿之度棺椁之厚丘封之

大此以大爲貴也音義量音亮皿命景反字林音猛

有以小爲貴者宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角五獻之尊門外缶門内壺君尊瓦甒此以小爲貴也注凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散五獻子男之饗禮也壺大一石瓦甒五斗缶大小未聞也易曰尊酒簋貳用缶音義散悉旦反注同觶支豉反缶方有反甒音武觚音孤疏正義曰貴者獻以爵賤者獻以散案特牲云主人獻尸用角角受四升其器小佐食洗散以獻尸散受五升其器大是尊者小卑者大案天子諸侯及大夫皆獻尸以爵無賤

者獻以散之文禮文散亡畧不具也特牲主人獻尸用
角者下大夫也尊者舉觶卑者舉角者崔氏云案特牲
少牢禮尸入舉奠觶是尊者舉觶特牲主人受尸酢受
角飲者是卑者舉角此是士禮耳天子諸侯祭禮亡文
不具也五獻之尊者五獻子男之饗禮也凡王饗臣及
其自相饗行禮獻數各隨其命子男五命故知五獻是
子男其饗有酒列尊之次故云尊也門外缶者缶尊名
也列尊之次缶盛酒在門外門內壺者壺亦尊也盛酒
陳尊在門內君尊瓦甒者君尊子男尊也子男用瓦甒
為尊故云君尊瓦甒云君尊則壺缶但飲諸臣也不云
內外則陳之在堂人君面尊專惠也此以小為貴也者
小尊近君大尊在門是不重味故以小為貴稱也注正
義曰一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰
散者皆韓詩說文案異義今韓詩說一升曰爵爵盡也
足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲
當自適也四升曰角角觸也不能自適觸罪過也五升

曰散散訕也飲不能自節為人所謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也觥亦五升所以罰不敬觥廓也所以著明之貌君子有過廓然明著非所以餉不得名觴古周禮說爵一升觚二升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食毛詩說觥大七升許慎謹案周禮云一獻三酬當一豆若觚二升不滿一豆又觥罰不過一一飲而七升為過多鄭駁之云周禮獻以爵而酬以觚觚寡也觶字角旁著氏是與觚相涉誤為觚也南郡太守馬季長說一獻三酬則一豆豆當為斗與一爵三觶相應如鄭此言是周禮與韓詩說同一也此周禮一獻三酬案燕禮獻以觚又燕禮四舉酬熊氏云此一獻三酬是士之饗禮也若是君燕禮則行無算爵非唯三酬而已若是大夫以上饗禮則獻數又多不唯一獻也故知士之饗禮也云壺大一石瓦甒五斗者漢禮器制度文也此瓦甒即燕禮公尊瓦大也云缶大小未聞也者今以小為貴近者小則遠者大

缶在門外則大於壺矣案禮圖瓦大受五升口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平瓦甒與瓦大同引易曰尊酒簋貳用缶易坎卦六四爻辭案六四尊酒簋貳用缶納約自牖終无咎鄭云六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯尊於簋副設玄酒而用缶也

有以高為貴者天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺天子諸侯臺門此以高為貴也疏正義曰天子之堂九尺此周法也案考工記殷人重屋堂崇三尺鄭差之云夏高一尺故知此九尺者周法也

有以下為貴者至敬不壇埽地而祭天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁此以下為貴也注廢猶去也棜斯禁也

謂之棜者無足有似於棜或因名云耳大夫用斯禁士用棜禁如今方案隋長局足高三寸

音義壇大丹反棜於據反去起呂反斯禁如字劉昌宗音賜隋他果反高如字又古報反

疏正義曰至敬不壇埽地而祭者此謂祭五方之天初則燔柴於大壇燔柴訖於壇下埽地而設正祭此周法也天子諸侯之尊廢禁者謂廢去其禁司尊彝鬱鬯之尊用舟以承之其犧象等六尊皆無用舟又燕禮諸侯之法瓦大兩有豐是無禁也是天子諸侯廢禁大夫士棜禁者謂大夫用棜士用禁注正義曰棜斯禁此文謂之棜案鄉飲酒是大夫禮謂之斯禁也棜長四尺廣二尺四寸深五寸無足赤中畫青雲氣菱苕華為飾禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中畫青雲氣菱苕華為飾刻其足為褰帷之形也云謂之棜者無足有似於棜或因名云耳者棜是轝名故既夕禮云設

棜於東堂下注云棜今之轝也又注特牲云棜之制如今大木轝矣上有四周下無足今大夫斯禁亦無足似木轝之棜故周公制禮或因名此斯禁云棜耳故少牢司宮尊兩甒于房戶之間同棜是周公時已名斯禁爲棜也今定本無世人二字熊氏以爲後世人因名云耳謂後世作記之人始名爲棜其義非也云大夫用斯禁者案玉藻云大夫側尊用棜則斯禁也案鄉飲酒兩壺斯禁是大夫用斯禁也玉藻云士用禁又士冠禮士昏禮承尊皆用禁是士用禁也謂之禁者鄭注士冠禮云名之禁者因爲酒戒也案鄉射是士禮而用斯禁者以禮樂賢從大夫也案特牲是士禮而云棜禁在東序士亦言棜者鄭注云棜禁者祭尚厭飫故得與大夫同也云禁如今方案隋長局足高三寸者案漢禮器制度而知今案鄭注儀禮棜今無足轝皇氏以爲棜一頭足一頭無足未知有何憑據且鄙下不等何以承尊其義非也

禮有以文為貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文為貴也注此祭冕服也朱綠似夏殷禮也周禮天子五采藻音義卷本又作袞同古本反黼音甫黻音弗纁字又作熏許云反藻本又作璪亦作繅同子老反注同疏正義曰天子龍袞諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳人君因天之文章以表於德德多則文備故天子龍袞諸侯以下文稍少也然周禮上公亦袞侯伯鷩子男毳孤卿絺大夫玄士爵弁玄衣纁裳今言諸侯黼大夫黻雜明夏殷禮也但夏殷衣有日月星辰山龍今云龍袞者舉多文為首耳日月之文不及龍也崔云然也天子之冕朱綠藻十有二旒者亦是夏殷也周藻五采也十二謂旒數

也諸侯九上大夫七下大夫五士三者言夏殷也周家旒數隨命數又士但爵弁無旒也此以文為貴也者是其稱也注正義曰此祭冕服也既漫云龍衮黼黻故鄭云此是祭祀冕服也云朱綠似夏殷禮也周禮天子五采藻者鄭據經非周法也而云似夏殷者夏殷無服禮文今此文非周制故云似也熊氏云朱綠以下是夏殷禮其天子龍衮諸侯黼大夫黻等皆周法無嫌諸侯雖九章七章以下其中有黼也孤絺冕而下其中有黻特舉黼黻而言耳故詩采菽云玄衮及黼是特言黼也詩終南美秦襄公黻衣繡裳是特言黻也熊氏之義踰於皇氏耳

有以素為貴者至敬無文父黨無容大圭不琢大羹不和大路素而越席犧尊疏布鼏樿杓此以素為貴也注

大圭長三尺杼上終葵首琢當為篆字之誤也明堂位曰大路殷路也罧或作幕樿木白理也

音義

琢字又作瑑文轉反徐又依字竹角反大羹音泰和胡臥反越席音活犧尊鄭素何反王如字幎本又作幕又作罧莫歷反樿章善反又市戰反杓市約反長直亮反杼直呂反幕音莫

疏

正義曰至敬無文至敬謂敬之至極謂祭天服用大裘是無文也父黨無容者謂父黨族黨是親質素故事之無有折旋揖讓之容大圭不琢者大圭天子朝日月之圭也尚質之義但抒上終葵首而無琢桓蒲之文也大羹不和者大羹肉汁也不和無鹽梅也大古初變腥但煑肉而飲其汁未知調和後人祭也既重古故但盛肉汁謂之大羹不和大路素而越席者大路殷家祭天車也越席蒲席也祭天本質素故素車蒲席也犧尊者先儒云刻尊為犧牛之形用以為尊鄭云畫尊作鳳羽

婆娑然故謂娑尊也祭天旣用陶匏蓋以瓦為尊畫犧羽於上或可用犧為尊是夏殷禮也周用陶也皇氏以為犧尊即周禮犧象也而祭天用陶匏者謂盛牲牢及酌酒器具義非也具在郊特牲疏疏布羃者疏麤也羃覆也謂郊天時以麤布為巾以覆尊也故羃人云祭祀以疏布巾羃八尊注云以疏布者天地之神尚質也樿杓者樿白理木也貴素故用白理木為杓而鄭注周禮亦云祭天爵不用玉也注正義曰抒殺也長三尺下頭方而殺其上故云抒上終葵首者椎名也於抒上之頭又為方椎故云終葵首也

孔子曰禮不可不省也禮不同不豐不殺此之謂也蓋言稱也注省察也不同言異也音義殺所戒反又所例反下而殺注芟殺皆同疏正義曰禮不可不省記者引孔子語證上諸事也省察也禮既有諸事所趣不同不可不察不察則

禮道無由可知也禮不同者此是可省之事也不同謂或高下大小文素之異也不豐者應少不可多是不豐也不殺者應多不可少也是不殺也此之謂也盖言稱也者此之謂上諸事也上事各異盖是各言其有稱故也此經總說在人稱之事也

禮之以多為貴者以其外心者也注外心用心於外其德在表也德發揚詡萬物注詡猶普也徧也音義詡況矩反徧音遍大理物博如此則得不以多為貴乎故君子樂其發也注發猶見也樂多其外見也音義樂五孝反注同見賢遍反下外見告見皆同疏正義曰此一節以上言稱作記之人因廣明稱之事禮之以多為貴者此說禮之所以須

多為貴之意以其外心者也謂其用心於外也用心於外謂起自朝廷廣及九州四海也王者居四海之上宜為四海所畏服故禮須自多厚顯德於外於外亦以接物也故云以其外心者也隱義云萬物在人外非已所有故以多為貴也德發揚詡萬物者此以下解心在外義也詡普也徧也言王者撫有四海宜發揚其德普徧萬物也大理物博者言王者大領理萬物之事廣博如此則得不以多為貴乎者結上也既有德發於外徧萬物理博事備如此則豈得不貴多乎故貴之也故君子樂其發也者君子則天子也發見也既須外接故所行事樂得其禮迹發見於外也一云君子謂民下識禮道者也庾云王功被於物君子樂其外見也

禮之以少為貴者以其內心者也注 内心用心於内其德在内 德產之致也精微注 致致密也音義 致直置反注皆同

觀天下之物無可以稱其德者注萬物皆天所生孰可奉薦以稱也如此則得不以少為貴乎是故君子慎其獨也注少其牲物致誠慤音義慤字又作愨若角反下文同疏正義曰此一節亦覆說禮之以少為貴之意以其內心者也內心謂用心於內也用心於內謂行禮不使外迹彰著也德產之致也精微者此以下解心在內義也德天地之德也產生也致密也言天地之德生於萬物深密唯精唯微無所遺忘者也盧云天地之德所生至精至微也觀天下之物無可以稱其德者觀猶覽視也言視天下萬物皆是天地所生若持彼所生以報於彼終非報義故云無可以稱其德者也如此則得不以少為貴乎者旣無物可稱則宜少外多內也是其外迹豈得不貴少乎王云欲偏取萬物以祭天終不能稱其德報其功故以

特犆貴誠慤之義也是故君子慎其獨也者獨少也既外迹應少故君子用少而極敬慎也前云故此云是故者慎之情深故加是也

古之聖人内之為尊外之為樂少之為貴多之為美是故先王之制禮也不可多也不可寡也唯其稱也音義樂音洛

疏正義曰此一節覆説聖人制禮或内或外或少或多然後為稱也古之聖人内之為尊者鮮内心也天不可外報所以内極敬慎而其理為尊也外之為樂者鮮外心接物須廣大故外極繁富而其事可樂也隱義云樂多其外見者謂衣服萬物悉外見物也已有功德故得使有此物以光輝祀先人為樂也少之為貴者極心於内故外以少為貴也多之為美者極禮迹於表故以外多為美也是故先王之制禮也不可多也

不可寡也唯其稱也者合結
多少乃異而以有稱為禮也

是故君子大牢而祭謂之禮匹士大牢而祭謂之攘注

君子謂大夫以上攘盜竊也音義匹士本或作正士攘如羊反上時掌反

疏正義曰此一節說禮即須稱中則得禮僭則盜竊君
子大牢而祭謂之禮者君子大夫以上大夫常祭少
牢遣奠及卒哭祔用大牢故祭用大牢而謂之禮也匹
士大牢而祭謂之攘者匹士士也攘盜也士常祭特豚
遣奠卒哭祔加一等少牢若用大牢則是盜竊用君子
之禮也然不直言士而言匹士者庾云士言其微賤不
得特使為介乃行故謂之匹也白虎通云庶人稱匹夫
者匹偶也與其妻偶陰陽相成之義也故論語云匹夫
匹婦檢於禮本時有匹字作正字者有通者云天子大
夫常祭亦大牢故此文云大夫大牢謂之禮正也若諸

侯大夫自常祭少牢加一等乃大牢耳少牢饋食是諸侯大夫禮也崔氏所用此義然盧王禮本並作四字矣今定本及諸本並作正字熊氏依此本而為正字恐誤也

管仲鏤簋朱紘山節藻梲君子以為濫矣注濫亦盜竊也鏤簋謂刻而飾之大夫刻為龜耳諸侯飾以象天子飾以玉朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘大夫士當緇組紘纁邊栭謂之節梁上楹謂之梲宮室之飾士首本大夫達棱諸侯斵而礱之天子加密石焉無畫山藻之禮也音義鏤簋力豆反下音軌紘音宏藻梲章悅反依字當作棳梁上侏儒柱栭音而棱力登反斵

陟角反磬力工反　疏　正義曰此一節明奢而失禮之事管仲鏤簋朱紘者此是不稱之人也管仲齊大夫也簋黍稷器也紘冕之飾用組為之以其組從下屈而上屬之於兩旁垂餘為纓此鏤簋朱紘是天子之飾而管仲僭濫為之也山節者山節謂刻柱頭為斗栱形如山也藻梲者謂畫梁上短柱為藻文也此是天子廟飾而管仲僭為之也鄭注明堂云山節刻欂櫨為山也藻梲畫侏儒柱為藻文也君子以為濫矣者君子譏禮者也謂管仲行此事是為僭濫也注正義曰鏤簋謂刻而飾之鏤謂刻鏤故知刻而飾之云大夫刻為龜耳者案少牢敦皆南首鄭注云敦有首者尊者器飾也飾器象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲也龜簋聲相近故知刻為龜也云諸侯飾以象者案燕禮有象觚故知飾以象也云天子飾以玉者案周禮九嬪云贊玉齍玉府云共玉敦是也云朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘皆祭義文也云大夫士當緇組紘纁邊者案士冠禮緇

組紘纁邊是士也天子諸侯用純大夫當雜故宜與士同也云栭謂之節梁上楹謂之梲者釋宫云其梁上楹謂之梲孫炎云梁上侏儒柱也又云栭謂之節李巡本節作楶楶謂欂櫨一名節皆斗栱也熊氏云栭上著木黷槉謂之欂櫨即今之楷木也以欂櫨與栭異物其說非也云宫室之飾士首本大夫達棱諸侯斲而礱之天子加密石焉者此莊二十四年榖梁傳文彼云大夫斲之士斲本與此異案禮緯含文嘉云大夫達棱謂斲為四棱以達兩端士首本者士斲去木之首本令細與尾頭相應晉語及含文嘉并榖梁傳雖其文小異大意畧同也此管仲所僭皆天子之禮知者明堂位云山節藻梲天子之廟飾故也

晏平仲祀其先人豚肩不揜豆澣衣濯冠以朝君子以為隘矣注隘猶狭陋也祀不以少牢與無田者同不盈

禮也大夫士有田則祭無田則薦澣衣濯冠儉不務新

音義澣又作浣户管反濯直角反朝直遥反隘本又作阸於賣反

是故君子之行禮也不可不慎也衆之紀也紀散而衆亂注言二大夫皆非也紀絲縷之數有紀疏正義曰此一節論儉而不中禮非稱之事豚肩不揜豆者晏平仲齊大夫也大夫祭用少牢士用特豚而平仲今用豚豚又過小併豚兩肩不揜豆也必言肩者周人貴肩也肩在俎今云豆喻其小假豆言之其實在俎不在豆也澣衣濯冠以朝者大夫須鮮華之美而晏氏澣衣濯冠以朝君是不華也君子以為隘矣者隘狹也識禮君子評其大儉褊狹注正義曰與無田者謂與無田之士同不闕大夫也無田大夫猶用羔羊也

孔子曰我戰則克祭則受福盖得其道矣注我我知禮者也克勝也疏正義曰此一節論孔子述知禮之人自稱戰克祭受福之事我戰則克祭則受福者又引郊特牲語結稱也我謂知禮者克勝也言知禮之人戰必勝祭必受福盖得其道矣者鮮所以戰勝而祭受福也戰勝祭受福是所為得道不多不少隨而稱當也秖為二大夫之不稱也然此無戰事秖應云祭受福而此連言戰者彼為二句相連故合引之也且彼因祭之田獵而教戰選兵祭有戰事注正義曰知非孔子自我者君子務在謙光不應自言祭祀受福之事故知述知禮者而言我也

君子曰祭祀不祈注祈求也祭祀不為求福也詩云自求多福福由已耳音義為于偽反下為母為父母皆同不麾蚤注麾之

言快也祭有時不以先之為快也齊人所善曰麃音義學本又作麃毁皮反齊人謂快為麃蚤音早不樂葆大注謂器幣也葆之言褒也音義葆音保又保毛反本又作保不善嘉事注嘉事之祭致夫人是也禮宜告見於先祖耳不善之而祭牲不及肥大薦不美多品注以禮之義有以小少為貴也疏正義曰此一節論祭祀之事依禮而行不樂華美祭祀不祈者祈求也凡祭祀之禮本為感踐霜露思親而宜設祭以存親耳非謂就親祈福報也不麃蚤者麃快也蚤謂先時也孝子感霜露憠心而思親思親而宜祭不以霜露未至而先時早設為快也不樂葆大者葆褒也褒崇高之稱也祭之器幣大小長短自有常宜幣通丈八尺豆盛四

升不以貴者貪高大為之也不善嘉事者嘉事冠昏也
人年二十成人自宜冠三十嗣世自宜昏若無親者昏
三月祭以告廟冠畢掃地而祭禰並是有為而然非謂
善之而設祭牲不及肥大者謂郊牛繭栗宗廟角握社
稷尺各有所宜不必須並及肥大也薦不美多品者薦
祭品味宜有其定不以多為美故郊特牲而社稷大牢
是也注正義曰案鄭志答趙商問祭祀不祈商案周禮
設六祈之科禱禳而祭無不祈故敢問禮記者何義也
鄭答云祭祀常禮以序孝敬之心當專一其志而已禱
祈有為言之主於求福豈禮之常也又鄭發墨守云孝
子祭祀雖致其誠信與其忠敬而已不求其為而祝尸
嘏主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女
孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之若
此祭祀內盡已心外亦有祈福之義也案桓三年齊侯
使仲年來聘致夫人于時公取文姜三月廟見故仲年
來致夫人于時無祭而云嘉事之祭者當致夫人之時

必告廟也故曾子問卿大夫取妻三月有廟見之禮

孔子曰臧文仲安知禮夏父弗綦逆祀而弗止也燔柴於奧注文仲魯公子彄之曾孫臧孫辰也莊文之間為大夫於時為賢是以非之不正禮也文二年八月丁卯大事于大廟躋僖公始逆祀是夏父弗綦為宗伯之為也奧當為爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨饔爨也時人以為祭火神乃燔柴音義父音甫不綦音忌不亦作弗燔音煩又芳云反奧依注作爨七亂反下同彄若侯反大廟音泰下注大平下文大廟並同躋子西反升也本又作隮

饎爨昌志反下七亂反 夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶注老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔祭似失之音義 盛音成缾步丁反 疏 正義曰此以下引仲尼譏不得所宜之人也文仲魯大夫也事莊閔僖文四君時人衆尊為知禮故孔子譏其不知禮之事以譏時人也夏父弗綦逆祀而弗止也者此非禮之一事也魯閔公僖公俱是莊公之子閔適而少僖庶而大莊公死而立閔為君僖時為臣閔少而死後乃立僖為君僖死僖公子文公立文二年八月丁卯大事于大廟是時夏父弗綦為宗伯典禮佞文公云吾見新鬼大故鬼小使列昭穆以閔置僖下是臣在君上為逆亂昭穆時臧文仲為卿大夫見有此逆祀之事而不諫使止故云安知禮也燔柴於奧者此又非禮之事奧音爨爨以爨竈為義也禮祭至尸食竟而祭爨神言其

有功於人人得飲食故祭報之而夏父弗綦為禮官謂爨神是火神而遂燔柴祭之此是失禮而文仲又不能諫止之又為不知禮也夫奧者老婦之祭也者既燔柴於爨又明祭爨不可以燔柴之義爨者是老婦之祭其祭卑唯盛食於盆盛酒於瓶卑賤若此何得燔柴祭之也注正義曰云文仲魯公子彄之曽孫臧孫辰也者案世本孝公生僖伯彄彄生哀伯達達生伯氏瓶瓶生文仲辰是公子彄曽孫也云莊文之間為大夫者案莊二十八年臧孫辰告糴于齊文二年縱逆祀是莊文之間為大夫云於時為賢者襄二十四年左傳云先大夫曰臧文仲既沒其言立於後世死猶不朽於是時為賢也云文二年八月丁卯大事于大廟躋僖公始逆祀者案文二年公羊傳云大事者何大祫也逆祀柰何先禰而後祖也何休云近取法春秋惠公與莊公當同南面西上隱桓與閔僖亦當同北面西上閔僖為兄弟以繼代言之有父子君臣之道此恩義逆順故云先禰後祖

此公羊之義也案外傳云躋僖公弗綦云明為昭其次為穆以此言之終文公至惠公七世惠公為昭隱公為穆桓公為昭莊公為穆閔公為昭僖公為穆今躋僖公為昭閔公為穆自此以下昭穆皆逆故定公八年順祀先公服氏云自躋僖公以來昭穆皆逆是同國語之說與何休義異公羊董仲舒說躋僖公逆祀小惡也左氏說為大惡也許君謹案同左氏說鄭駁之云凡弟無相後之道登僖公主於閔公主上不順為小惡也如鄭此意正以僖在閔上謂之為昭非昭穆也云奧當為爨字之誤也者下文云老婦之祭盛於盆尊於瓶故知非奧也奧者夏祀竈神其禮尊以老婦配之耳故中霤禮祭竈先薦於奧有主有尸用特牲迎尸以下畧如祭宗廟之禮是其事大也爨者宗廟祭祀尸卒食之後特祭老婦盛於盆尊於瓶是其事小也云或作竈者諸禮記本有作竈字故云或也云禮尸卒食而祭饎爨饔爨也者特牲記注舊說云宗婦祭饎爨烹者祭饔爨用黍肉而

已無籩豆俎云時人以為祭火神乃燔柴者依尸卒食而祭饎爨饔爨當時失禮又以此為祭火神遂乃燔柴故文云燔柴於奧明失禮也皇氏云弗綦既以逆祀為是又以燔柴祭爨為是云祭火神乃燔柴者熊氏云宗伯以實柴祀日月星辰有大火之次故祭火神乃燔柴案異義竈神今禮戴説引此燔柴盆瓶之事古周禮説顓頊氏有子曰黎為祝融祀以為竈神許君謹案同周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷為堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也祝融乃是五祀之神祀於四郊而祭火神於竈陘於禮乖也如鄭此言則祝融是五祀之神祀於郊奧者正是竈之神常祀在夏以老婦配之有俎及籩豆設於竈陘又延尸入奧爨者宗廟祭後直祭先炊老婦之神在於爨竈此祝融并奧及爨三者所以不同也

禮也者猶體也注若人身體體不備君子謂之不成人

設之不當猶不備也禮有大有小有顯有微大者不可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也故經禮三百曲禮三千其致一也注致之言至也一謂誠也經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六十曲猶事也事禮謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中事儀三千音義當丁浪反未有入室而不由戶者注三百三千皆由誠也疏正義曰此一節論因上禮之有稱故此以下廣明三代之禮皆由誠信乃合亦各依文解之禮也者猶體也者猶若人身體也體不備君子謂之不成人釋體也人身體髮膚骨肉筋脉備足乃為成人若片許不備便不為成人

也設之不當猶不備也者合譬也禮既猶如人之有體體雖備但設之不當則不成人則設禮不當亦不成禮猶人體之不當也所以巳祭天地復祭山川社稷巳事生人復祭宗廟是備祭之義也禮有大者謂有大及多為貴也有小者謂有小及少為貴也有顯者謂有高及文為貴也有微者謂有素及下為貴也大者不可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也者各隨其體而設禮不得不當也故經禮三百曲禮三千者既設禮大小隨於萬體不可不備故周公制禮遂有三千三百之多也其致一也者致至也一誠也雖三千三百之多而行之者皆須至誠故云一也若損大益小揜顯大微皆失至誠也周公攝政七年制禮作樂為設官分職之法亦名周官有六卿每卿下各有屬官六十凡三百六十經秦焚燒之後至漢孝文帝時求得此書不見冬官一篇乃使博士作考工記補之非上之義唯證周禮三百六十職也未有入室而不由戶者室猶禮也戶猶誠也

入室必由戶行禮必由誠故云未有入室而不由戶者言皆由誠也

君子之於禮也有所竭情盡慎致其敬而誠若注謂以少小下素為貴也若順也有美而文而誠若注謂以多大高文為貴也疏正義曰此經覆明上以少小下素之義有所竭情盡慎致其敬而誠若者謂所以少小下素為貴者當求諸於內有所求竭已情盡其戒慎致其恭敬而行至誠和順故以少小下素為貴也有美而文而誠若者此一經明多大高文為貴之義有美而文者謂有威儀之美而文章顯著而行至誠和順者章之於外故須多大高文也言內行誠順則以少小下素求諸內也外行誠順則以多大高文章之外也

君子之於禮也有直而行也注謂若始死哭踊無節也有曲而殺也注謂若父在為母期也音義期音基有經而等也注謂若天子以下至士庶人為父母三年有順而討也注討猶去也謂若天子以十二公以九侯伯以七子男以五為節也音義去起呂反下去之同有摲而播也注摲之言芟也謂芟殺有所與也若祭者貴賤皆有所得不使虛也音義摲所監反又所覽反芟所咸反有推而進也注謂若王者之後得用天子之禮有放而文也注謂若天子之服服日

月以至黼黻音義放方往反下有放必放同有放而不致也注謂若

諸侯自山龍以下音義不致本或作不至有順而摭也注謂若

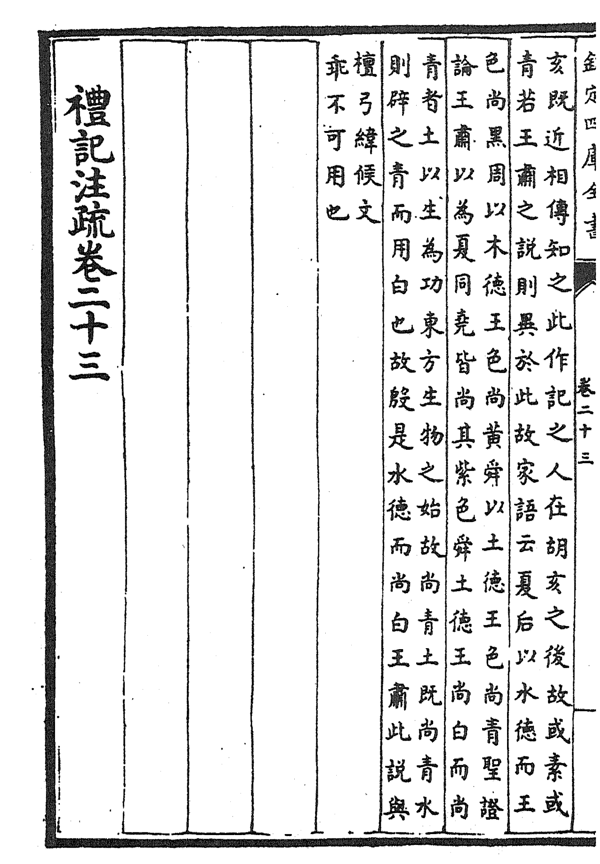
君沐粱大夫沐稷士沐粱音義摭之石反疏正義曰此經廣明禮意不同有

直而行也者君子之於禮一事也直而行謂親始死孝子哀慼哭踊無節直率已天性而行也有曲而殺也者二事也曲殺謂服父斬衰三年為母齊衰期是曲殺也有經而等也者三事也經常也常而等謂上自天子下至庶人雖尊卑有異而服其父母則貴賤同等也有順而討也者四事也順猶順序討猶去也謂天子至尊每十二為節自此以下轉相降差公九侯伯七子男五是順序而稍去之也有摲而播也者五事也摲芟也播布也謂君祭而羣臣助祭得俎而下至胞翟一切悉有所得是芟上貴之分以布徧於下也有推而進也者六事

也謂二王之後已喪天位而天子必推而進之使用王禮也有放而文也者七事也放法也謂天子畫日月星辰於衣服是法天以為文有放而不致也者八事也致極也謂諸侯以下亦有放法而不得極也有順而摭也者九事也摭猶拾取也謂若君沐粱大夫用稷士用粱士卑不嫌是拾君之禮而用之也

三代之禮一也民共由之或素或青夏造殷因注一也俱趨誠也由用也素尚白青尚黑者也言所尚雖異禮則相因耳孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也變白黑言素青者秦二世時趙高欲作亂或以青為黑黑為黄民言從之至今語猶存也

疏正義曰此一節廣明三代損益不同三代之禮一也者謂三代所行之禮雖各別一皆趨於至誠故云一也民共由之者由用也非唯君行禮用誠如一也民亦共用誠如一也或素者前明三代雖異而俱用誠是同此述其迹異也或素尚白也尚白殷世之禮也或青者尚黑夏世之禮也然夏先殷後今先云或素者記是〻時今欲見周因於殷殷因於夏禮也夏造者往來之禮雖同而先從夏始故云夏造也殷因者因於夏禮而用之故云殷因也注正義曰一也俱趨誠也文承上經禮三百曲禮三千其致一也一謂至誠故知此一亦至誠也云青尚黑者也者夏以十三月為正於時草之萌牙變白而青也夏正尚黑故知青謂黑也云秦二世時趙高欲作亂或以青為黑黑為黃民言從之至今語猶存也者案史記秦二世名胡亥於時丞相趙高欲殺二世未知人從已否乃指鹿為馬人畏趙高皆稱鹿為馬是其事也其以青為黑以黑為黃鹿為馬之類也鄭云胡

玄既近相傳知之此作記之人在胡玄之後故或素或青若王肅之説則異於此故家語云夏后以水德而王色尚黑周以木德王色尚黄舜以土德王色尚青聖證論王肅以為夏同堯皆尚其紫色舜土德王尚白而尚青者土以生為功東方生物之始故尚青土既尚青水則辟之青而用白也故殷是水德而尚白王肅此説與檀弓緯候文乖不可用也

禮記注疏卷二十三

禮記注疏卷二十三考證

禮器詩云匪革其猶聿追来孝疏革棘聿遹字異義同

詩主来勤也○詩主當作詩注舊本誤脫偏旁

諸侯以龜為寶注古者貨貝寶龜云云○臣召南按鄭

注非謂是泉貨龜貝之龜乃以貝解龜之可貴重耳

前疏謂諸侯有保土之重宜須占詳吉凶故得以龜

為寶此經意也此疏特以注言貨貝而詳引食貨志

以明之非正解也

大路繁纓一就次路繁纓七就注木路翦繁鵠纓○臣召南按翦巾車本文作前注讀為緇翦之翦翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋為樊鵠色飾韋為纓不言就數與革路同也此疏但引巾車本文證之而未解明翦繁鵠纓之義

此以大為貴也○此自為一節舊本誤連下文今分斷

貴者獻以爵賤者獻以散注五升曰散○臣召南按毛詩人臚事用散注謂漆尊也無飾曰散則形制亦異於

爵之飾以玉矣

此以高為貴也疏○舊本疏誤脱下節之下今移正

禮有以文為貴者注疏○舊本與下節相連而疏脱在

後又孔子曰節總論前文亦接以文為貴以素為貴

二節之下今並提行

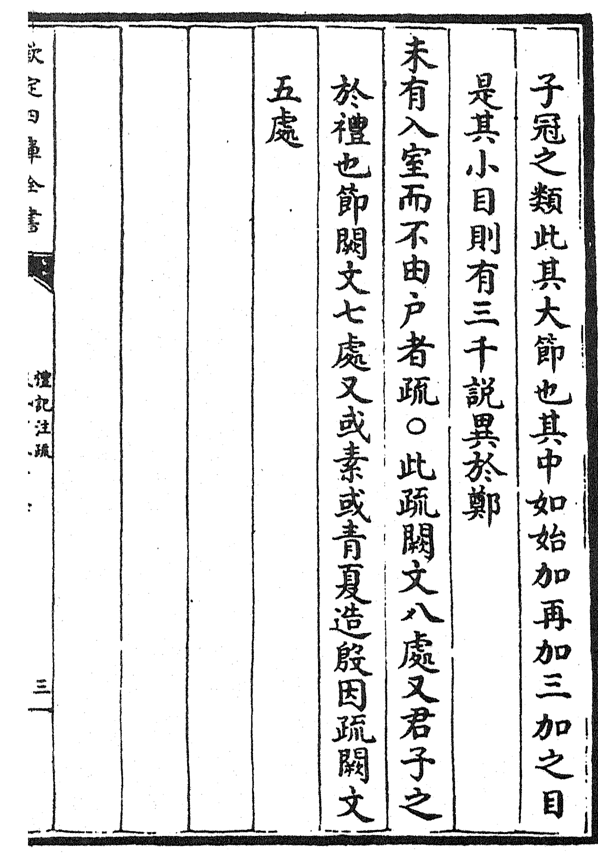
天子龍衮注疏孤希冕而下○孤下脱卿字希當作絺

管仲鏤簋朱紘注疏案周禮九嬪云贊玉盛玉府云共

玉闕○臣召南按疏闕四字汲古閣本作共王之服

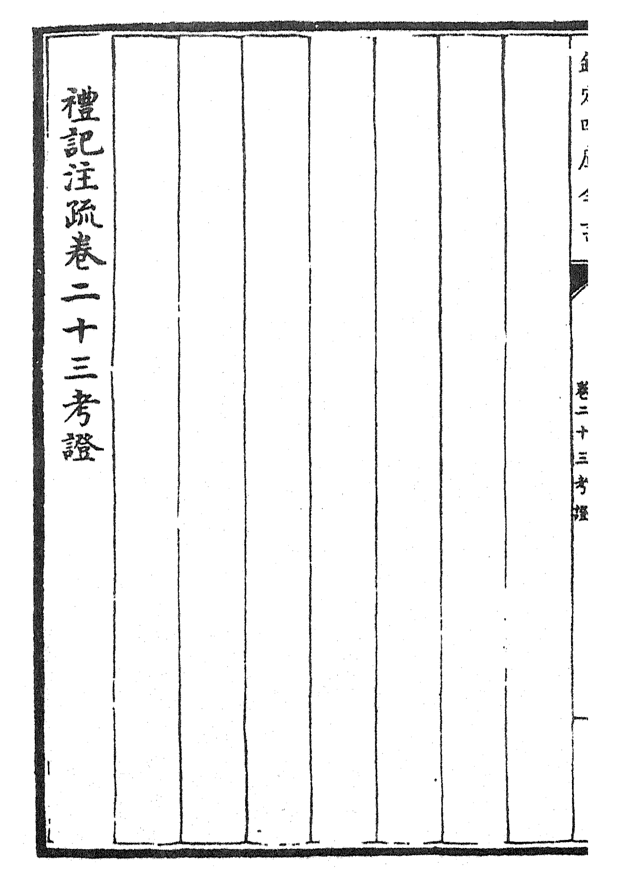
玉非也玉府掌王之服玉佩玉珠玉指服飾言與本文言飾簠無涉以文義推之當作玉府云共玉敦是也而下文朱紘上當有云字又士冠禮緇組紘纁邊是士也下闕四字當是天子諸侯四字又孫炎云梁上侏儒柱下闕四字

故經禮三百曲禮三千其致一也注經禮謂周禮也云云○臣召南按周禮為禮之經儀禮為禮之曲康成說也朱子則謂禮儀三百如儀禮中士冠諸侯冠天

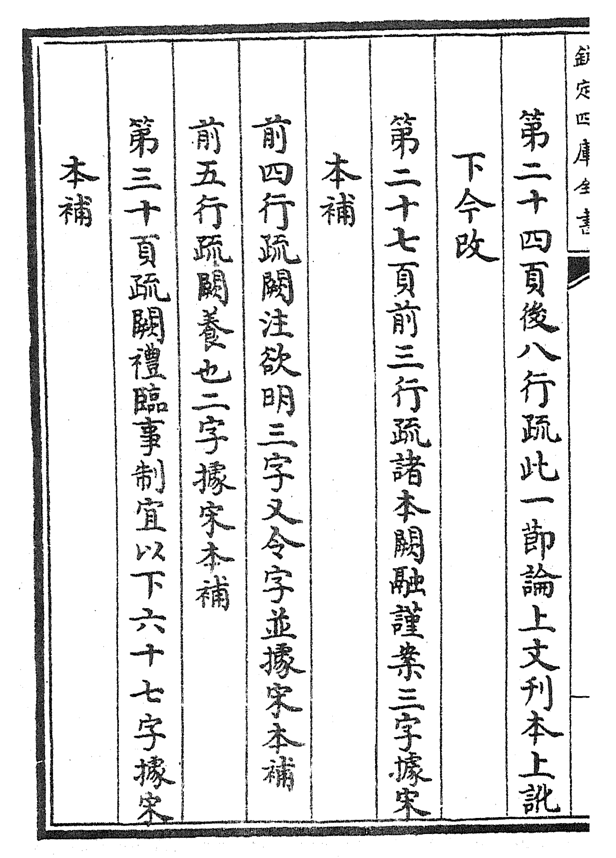

子冠之類此其大節也其中如始加再加三加之目是其小目則有三千說異於鄭

未有入室而不由戶者疏○此疏闕文八處又君子之於禮也節闕文七處又或素或青夏造殷因疏闕文五處

禮記注疏卷二十三考證

謹按卷二十二第四頁後四行疏故字從寸刊本
寸訛卜今改
第八頁前三行注終於南事刊本監本毛本事訛
呂據宋本改
第九頁前二行疏夏火王則負戴於木也諸本戴
訛竭今改
第十一頁前四行疏當日者各自為宫諸本日訛
月今據後漢書志及宋本改

第二十四頁後八行疏此一節論上文刊本上訛

下令改

第二十七頁前三行疏諸本闕融謹案三字據宋

本補

前四行疏闕注欲明三字又令字並據宋本補

前五行疏闕養也二字據宋本補

第三十頁疏闕禮臨事制宜以下六十七字據宋

本補

前七行注闕嘉穀二字據宋本補

第三十二頁後八行注所以扶持其情刋本扶譌拱今改

卷二十三第一頁前七行注自耕至於食之而肥刋本而譌弗今改

第六頁前一行疏行禮又須各自足也刋本足譌是今改

第十一頁前七行疏若宰則以爵等刋本若譌君今改

第十五頁後三行疏謂告飽也者刋本告訛居今改

後六行疏王之五路刋本王訛玉今改

第十六頁前一行疏條纓五就刋本條訛條據周禮改

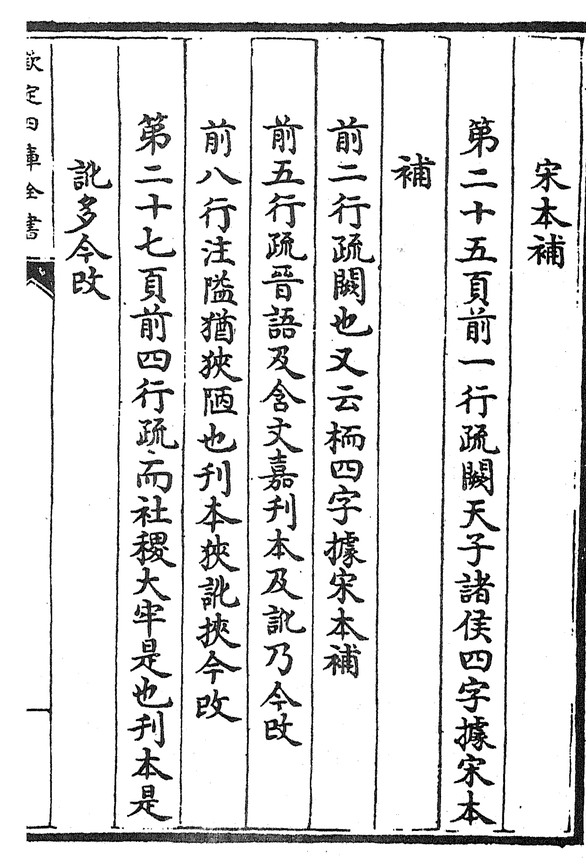
第十七頁前四行疏列尊之次刋本次訛法據宋

本改

第二十二頁後七行疏如此則得不以少為貴乎

刋本得訛德今改

第二十四頁後八行疏諸本闕敓是也云四字據

宋本補

第二十五頁前一行疏闕天子諸侯四字據宋本補

前二行疏闕也又云栖四字據宋本補

前五行疏晉語及含文嘉刋本及訛乃今改

前八行注隘猶狹陋也刋本狹訛挾今改

第二十七頁前四行疏而社稷大牢是也刋本是訛多今改

第三十頁後五行疏闕於萬體不可不備七字又

一也者致至也一誠也九字並據宋本補

後六行疏闕故云一也若損大益小九字又七年

制禮作樂為設官分十字並據宋本補

後七行疏闕各有屬官六十凡三百六十計十一

字又求得此書不見冬官一篇乃使十二字據

宋本補

後八行疏闕義唯證周禮三百六十職也十一字

又禮也户猶誠也入室必由户行十二字並據

宋本補

第三十一頁前一行疏闕言皆由誠也五字據宋

本補

前四行疏闕覆明上以少小下素之九字據宋本

補

前五行疏闕若者謂所以少小下素為貴十一字

又盡其戒慎致其恭敬而行至十一字並據宋

本補

前六行疏闕有美而文而誠若者八字又文者謂

有威儀之七字並據宋本補

前七行疏闕外故須多大高文七字又求諸内也

外行誠七字並據宋本補

第三十二頁後五行注青尚黑刊本訛黑尚青今

改

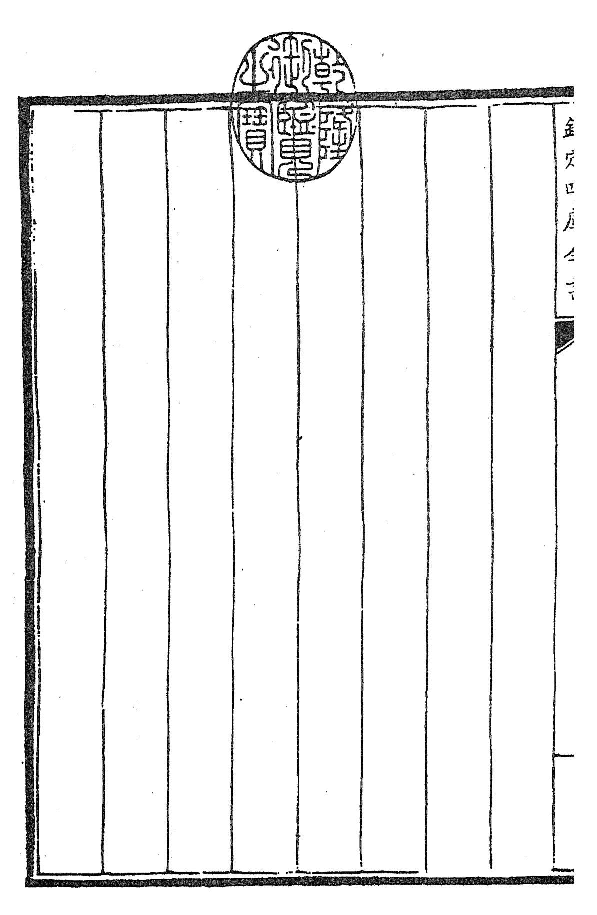
後六行周因於殷禮刊本殷訛因今改

第三十三頁前六行疏諸本闕青也夏三字據宋本補

後一行疏闕胡亥之三字據宋本補

後二行疏闕青聖證三字而尚青者四字並據宋本補

後三行疏闕則辟之青四字據宋本補

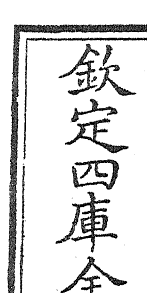

覆校官編修臣朱依魯

校對官庶吉士臣許兆椿

謄録監生臣李惠滋

謄録監生臣胡容佺

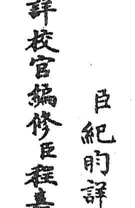

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷二十四 五

臣紀昀詳校

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷二十四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

禮器

周坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也注言此亦周所因於殷也武當為無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食者常若孝子之為也孝子就養無方詔侑或為詔圜音義侑音又本或作宥武音無養羊讓反詔圜音圓下圜丘同本亦作詔囿夏立尸

而卒祭注夏禮尸有事則坐殷坐尸注無事猶坐周旅酬六尸注使之相酌也后稷之尸發爵不受旅曾子曰周禮其猶醵與注合錢飲酒為醵旅酬相酌似之也王居明堂之禮仲秋乃命國醵音義醵其庶反又其約反與音餘疏正義曰此一節論三代尸禮不同周坐尸者此言周之所因於殷也殷人坐尸周因坐之也詔侑武方者亦因殷也詔告也侑勸也方常也子事父母就養無方故在宗廟之中禮主於孝凡預助祭者皆得告尸威儀勸尸飲食無常人也其禮亦然者其於周禮坐尸及詔侑無方之禮亦因於殷禮故云亦然也其道一也者其用至誠之道一也夏立尸而卒祭者此更本殷周所損益之因也夏祭乃有尸但立猶質言尸是人人不可久坐神坐故

尸惟飲食燮坐若不飲食時則尸倚立以至祭竟也殷
坐尸者此殷因夏之有立尸而損其不坐之禮益爲恒
坐之法也是殷轉文也言尸本象神神宜安坐不辯有
事與無事猶坐也周旅酬六尸者此周又因殷而益之
也旅酬六尸謂祫祭時聚羣廟之主於太祖后稷廟中
后稷在室西壁東嚮爲發爵之主尊不與子孫爲酬酢
餘自文武二尸就親廟尸凡六在后稷之東南北對爲
昭穆更相次序以酬也殷但坐尸未有旅酬之禮而周
益之也然大祫多主而唯云六尸者先儒與王肅並云
毀廟無尸但有主也曾子曰周禮其猶醵與者曾子引
世事證周禮旅酬之儀象也醵斂錢共飲酒也凡相敵
斂錢飲酒必非忘懷之酌得而遽飲必合平偏不偏頗
與周禮次序旅酬相似也其王肅禮作遽注云曾子以
爲使六尸旅酬不三獻猶遽而略注正義曰告尸行節
解經詔也勸尸飲食解經侑也案特牲少牢延尸及詔
侑相尸之禮皆是祝官則是有常而云無常者熊氏云

謂就衆祝之中但有祝官皆得為之不常用一祝也案周禮大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人是皆得相侑尸也

君子曰禮之近人情者非其至者也注近人情者褻而遠之者敬音義近附近之近注同遠于萬反郊血大饗腥三獻爓一獻孰注郊祭天也大饗祫祭先王也三獻祭社稷五祀一獻祭羣小祀也爓沉肉於湯也血腥爓孰遠近備古今也尊者先遠差降而下至小祀孰而已音義爓似廉反是故君子之於禮也非作而致其情也注作起也敬非已

情也所以下彼音義下戶嫁反此有由始也注有所法也是故七介以相見也不然則已慤三辭三讓而至不然則已蹙注已猶甚也慤蹙愿貌大愿則辭不見情無由至也音義蹙本又作慼子六反又音促愿音願大音泰見賢遍反下龍見同故魯人將有事於上帝必先有事於頖宮注上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也魯以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於頖宮告后稷也告之者將以配天先仁也頖郊之學也詩所謂頖宮也字或為郊宮音義頖本或作泮依注音判

晉人將有事於河必先有事於惡池注惡當為呼聲之
誤也呼池嘔夷并州川音義惡依注音呼又音虖好故反池大河反注同嘔夷烏
侯反齊人將有事於泰山必先有事於配林注配林林名
音義泰本或作大音同下注放此三月繫七日戒三日宿慎之至也
注繫繫牲于牢也戒散齊也宿致齊也將有祭祀之事
必先敬慎如此不敢切也音義順之至也順當作慎散齊悉旦反下側皆反後
放此故禮有擯詔樂有相步溫之至也注皆為溫藉重禮
有擯詔告道賓主者也相步扶工也詔或為紹音義相息

亮反注同温紆運反注同藉徐子夜反道音導疏正義曰此一節論禮以尊遠為敬近人情為褻禮之近人情者謂若一獻孰飲食既孰是人情所欲食啗最近人情也非其至者也既近人情非是敬之至極也郊血者以近者為褻遠者為敬其事非一今此先從鬼神之事而說也郊用犢犢有血有肉肉於人食啗之事於人情為近血於人食啗最遠天神尊嚴不可近同人情故薦遠人情者以為極敬也大饗腥者大饗祫祭宗廟也腥生肉也宗廟為私比郊為劣故薦去人情稍近之腥示為敬降於天也三獻爓者三獻謂祭社稷五祀也其禮三獻故因名其祭為三獻也爓沉湯肉去人情漸近而社稷五祀降於宗廟故用爓又明其敬劣也一獻孰者一獻祭羣小祀小祀卑酒一獻也其薦用孰肉孰肉是人情所食最為褻近小祀神為最輕故以褻近人之食祭之表其敬又劣也是故至至也者此一節論君子行禮當降下於彼積漸擯相敬慎之至非作而致其情也

者作起也君子行禮本意所為上下前人非是私自專輙從起而致其己情也此有由始也者既非直任我情而凡有所行皆有由以為始也由謂法天地之道先人後已是故七介以相見也者行敬既非直起己情皆有所由為始故陳七介以相見中賓主之情也此言七介者舉中言之也不然則已慤者已甚也慤愿貌若不如是陳擯介相見則甚為愿慤言愿慤太甚也三辭三讓而至者依司儀賓至大門外陳擯介交擯三辭畢君迎賓拜辱至大門三讓三讓入大門主君每門讓賓一辭是三辭三讓而情意相至也不然則已蹙者謂慤愿急蹙若不為此三辭三讓則太急蹙情無由達也故魯人將有事於上帝必先有事於頖宮者明相見有積漸之義有事於上帝謂祭天也必先有事於頖宮之中告后稷告以將配天也是先告卑然後祭尊也晉人將有事於河必先有事於惡池者有事於河謂祭河也必先告惡池小川從小而祭也先告從祀者然後祭河也齊人

將有事於泰山必先有事於配林者有事於泰山謂祭泰山也先告配林配林是泰山之從祀者也故先告從祀然後祭泰山此得積漸從小至大之義也三月繫七日戒三日宿慎之至也者上云先小後大此言事神積漸潔敬之義三月繫謂祭前三月繫牲于牢也七日戒謂祭前七日齊七日之中散齊戒慎也三日宿者謂祭前三日而嚴宿以致齊也將祭之時以漸如此謹慎至極也禮須積漸不敢切迫也故禮有擯詔樂有相步溫之至也者禮既不可卒迫故賓主相見有擯相詔告也但作樂之人今既無目有扶相行步所以擯詔輔相者溫藉之至極也注正義曰知郊祭天者郊特牲云於郊故謂之郊是郊為祭天也云大饗祫祭先王也者宗宗伯以肆獻祼饗先王以下宗廟之祭凡有六饗者此云大饗饗中最大故為祫也此大饗之文在郊血之下故知非大饗帝也云三獻祭社稷五祀一獻祭羣小祀也者以冕服差之案司服祀四望山川則毳冕毳冕子男

之服子男五獻以下差之祭社稷五祀則絺冕宜三獻也祭羣小祀則玄冕宜一獻也云血腥爓孰遠近備古今也者血為遠腥次之爓稍近孰最近遠者為古近者為今一祭之中兼有此事故云備古今也云尊者先遠差降而下至小祀孰而已者郊祭是尊而用血是尊者先遠也案宗伯祭廟以祼鬯為始祭社稷五祀以血為始此云郊血大饗腥三獻爓者謂祭祀初始降神之外於正祭之時有此郊血大饗腥之屬也凡郊與大饗三獻之屬正祭之時皆有血有腥有爓有孰此云郊血是郊有血也郊特牲云毛血告幽全是宗廟有血也宗伯云以血祭祭社稷五祀是三獻有血也楚語云禘郊之事則有全烝是郊祭天有孰也有孰則有腥可知也宗伯云以肆獻祼饗先王是大饗有腥有孰也此云三獻爓宗伯云以血祭社稷五祀既有血有爓明有腥有孰可知也然則郊天與大饗三獻並有血腥爓孰今所以各言者皇氏云此據設之先後郊則先設血也後設腥

與爓孰雖以郊爲主其祭天皆然也大饗之時血與腥同時俱薦當朝事迎尸於户外薦血腥也雖以大饗爲主其宗廟之祭皆然也其三獻之祭血腥與爓一時同薦凡薦爓之時皆在薦腥之後但社稷五祀初祭降神之時已埋血宗伯之文是也至正祭薦爓之時又薦血此文是也若羣小祀之屬唯有薦孰無血腥爓也以其神卑故耳先薦者設之在前後進者設之居後皆皇氏之說義當然也熊氏云宗廟之祭無血鄭注論語云禘祭之禮自血腥始者謂腥肉有血今案詩小雅論宗廟之祭云執其鸞刀以啟其毛取其血膋則是有用血之明文也熊氏云無血其義非也上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也者孝經云郊祀后稷以配天喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之周人出自靈威仰則后稷配靈威仰也云魯以周公之故得郊祀上帝與周同同者明堂位云祀帝于郊配以后稷天子之禮故知也云先有事於頖宮告后稷也者魯人無后稷之廟

今將祭天而於類宮告后稷也云將以配天先仁也者謂將欲以后稷配天先以仁恩存偶之也云類宮郊之學也者周人立大學於東郊則天子魯侯大學在公宮東也小學在郊詩云思樂泮水薄采其藻則魯以小學為頖宮頖宮在郊天子以小學為辟廱故鄭駁異義云三靈一廱在郊明矣呼池嘔夷并州川者夏官職方之文繫牲于牢者充人云祀五帝則繫于牢芻之三月是繫於牢也云戒散齊也宿致齊也者祭義曰散齊七日致齊三日謂之宿者鄭注儀禮云宿是又戒宿之言肅肅敬之義也云不敢切也者以積漸敬慎不敢偪切也皇氏云温謂承藉凡玉以物緼裹承藉君子亦以威儀擯相以自承藉今定本作温字又當云温潤相承藉也

禮也者反本脩古不忘其初者也故凶事不詔朝事以樂注二者反本也哭泣由中非由人也朝廷養賢以樂

樂之也醴酒之用玄酒之尚割刀之用鸞刀之貴莞簟之安而槀鞂之設注三者脩古穗去實曰鞂禹貢三百里納鞂服音義鸞力端反莞音官一音丸簟徒點反槀字亦作藁古老反鞂江八反是故先王之制禮也必有主也注主謂本與古也故可述而多學也注以本與古求之而已疏正義曰此一節論禮之所設反本脩古故可述而多學反本謂反其本性脩古謂脩習於古定本及諸本作循字當作脩不忘其初者也由其反本脩古故不忘其初也故凶事不詔者此凶事及朝事是反本也本謂心也凶事喪親之事也詔告也孝子親喪痛由心發故啼號哭泣不待外告而哀自至是反本還其孝性之本心也朝事以樂者朝事謂朝廷之事也以樂奏

音樂也朝廷是養老尊賢之地為賢所樂也故臣入門必縣興奏樂之事是反本還其樂朝廷之本心醴酒之用玄酒之尚者此下三事是脩古也醴酒五齊第二酒也玄酒是水也尚上也言四時祭祀有醴酒之美而陳尊在玄酒之下以玄酒之尊置在上此是脩古也割刀之用鸞刀之貴者割刀今之刀也鸞刀古刀也今刀便利可以割物之用古刀遲緩用之為難而宗廟不用今刀而用古刀亦是脩古故也莞簟之安而稾鞂之設者莞簟今之席也詩云下莞上簟乃安斯寢言其細精而可安人也稾鞂除穗粒取稈稾為郊席祭不用莞簟之可安而用設稾鞂之麤席亦脩古也是故先王之制禮也必有主也者主謂本與古也既初不可忘故先王制禮必有反本脩古之法也故可述而多學也者禮既反本而脩古若欲述行學習但用本與古以求之則可得也故云可述而多學也注正義曰案禹貢五百里甸服百里賦納總謂所刈禾也二百里納銍謂刈禾穗也三

百里納秸服謂禾去其實唯稾秸也四百里粟五百里米

君子曰無節於內者觀物弗之察矣注節猶驗也欲察物而不由禮弗之得矣故作事不以禮弗之敬矣出言不以禮弗之信矣故曰禮也者物之致也注致之言至也極也疏正義曰此一節明作事云為非禮不可無節於內者觀物弗之察矣者節猶驗也內猶心也物萬物也察猶分辯也言若欲外觀察萬物必先內有識驗之明若心內無明則外不能分辯也欲察物而不由禮弗之得矣者心由內所識是可節是禮也言若外物觀察萬物而心不由禮則察物不能得也故曰禮也者物之致也者引舊語結察物必須禮也致猶至極也無禮既不為民物敬信故禮所以為萬物之至極也

是故昔先王之制禮也因其財物而致其義焉爾故作大事必順天時注大事祭祀也春秋傳曰啓蟄而郊龍見而雩始殺而嘗閉蟄而烝音義烝之承反爲朝夕必放於日月注日出東方月生西方爲高必因丘陵注謂冬至祭天於圜丘之上爲下必因川澤注謂夏至祭地於方澤之中是故天時雨澤君子達亹亹焉注達猶皆也亹亹勉勉也君子愛物見天雨澤皆勉勉勸樂音義亹亡匪反徐音尾樂音洛疏正義曰此一節論必因其財物之性而事天地因其財物而致其義焉爾者財物猶云才

性也禮既為一切萬物之至極故聖人制禮因萬物之才性而致其義也故作大事必順天時者自此以下皆因財物之事也但財物大莫過於天故順天時而起也順於天時其事在下為朝夕必放於日月者亦順天時也為朝謂天子春分之旦朝日於東門之外為夕謂天子秋分之夕祀月於西門之外也日是陽故朝旦用事月為陰故夕晚用事也日旦出自東方故於東方而朝之月初生出自西方故於西方而祀之朝禮有東西之異是故法於日月之始為高必因丘陵者為高謂冬至祭皇天大帝耀魄寶也丘陵謂圓丘天圓而高故祭其天神於圓丘之上也是為高必因丘陵也為下必因川澤者為下謂夏至祭崑崙之神也川澤方澤也地方而下故祭其神於方澤是為下必因川澤也是故天時雨澤君子達亹亹焉者達猶皆也亹亹勉勉勸樂之貌也君子謂天子也天以高圓為質地以下方為體天子發物為用故天地感祭而降雨澤天子皆發物生而勉勉

勸樂所以與天地合德也注正義曰案成十三年左傳云國之大事在祀與戎故知大事謂祭祀也引春秋傳者桓五年左傳又云啟蟄而郊者謂夏正建寅之月蟄蟲啟户郊祭天也云龍見而雩者謂建巳之月龍星昏而見雩祭天求雨也云始殺而嘗者謂建酉之月陰氣始殺而嘗祭宗廟也云閉蟄而烝者謂建亥之月烝祭宗廟烝衆也萬物皆成可薦者衆

是故昔先王尚有德尊有道任有能舉賢而置之聚衆而誓之注古者將有大事必選賢誓衆重事也是故因天事天注天高因高者以事也因地事地注地下因下者以事也因名山升中于天注名猶大也升上也中猶

成也謂巡守至於方嶽燔柴祭天告以諸侯之成功也孝經說曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻石紀號也音義上時掌反守手又反燎力妙反又力弔反禪善戰反梁父音甫本亦作甫因吉土以饗帝于郊注吉土王者所卜而居之土也饗帝于郊以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎氣其禮則簡升中于天而鳳凰降龜龍假注功成而太平陰陽氣和而致象物音義假音格至也饗帝於郊而風雨節寒暑時注五帝主五行五行之氣和而庶徵得其序也五行木為雨

金為暘火為燠水為寒土為風音義暘音陽燠於六反是故聖
人南面而立而天下大治注南面立者視朝音義治直吏反
及下注同疏正義曰上經論作大事必順天時故此經明舉賢任能敬事天地遂致龜龍降集寒暑順時尚
有德者為貴尚有德之人尊有道者謂尊崇有道之士
任有能者謂使任有能之衆舉賢而置之聚衆而誓之
者謂至將祭之時選舉賢能置之在於祭位則射以擇
士是也而又聚集其衆而誓戒之則其有不恭則服大
刑是也是故因天事天者謂因天體之高以高處以事
天則上文為高必因丘陵是也因地事地者地體卑下
因卑下之處以事地則前文為下必因川澤是也因名
山升中于天者此還因天事天但事天非在一所此謂
封禪之時中成也謂天子巡守至方嶽之下因此有名
之大山升進諸侯成功之事以告於天因吉土以饗帝

于郊者此謂祭五方之帝因其所卜吉土以為都饗祭五方之帝於都之四郊郊升中于天而鳳凰降龜龍假者假至也此覆說上文升中于天以天下太平故鳳凰隨德而降龜龍感化而至饗帝于郊而風雨節寒暑時者覆說前文因吉土以饗帝以陰陽順序故風雨應節寒暑順時然上因天事天因地事地是圜丘方澤不有感致者以圜丘方澤等未太平之時未能感致故不云升中于天此是太平之後故致鳳凰與龜龍吉土饗帝雖未太平已行此禮但功成之後陰陽彌更順之故舉以言焉若據太平饗帝則致時和自然圜丘方澤太平之時致祥瑞可知是故聖人南面而立而天下大治者以其尚德尊賢奉天事地陰陽相合嘉瑞並來以是之故聖人但南面而立朝夕視朝而天下大治注正義曰太山謂方嶽也巡守至於方嶽燔柴祭天告以諸侯之成功也此謂封禪也太平乃封禪其封禪必因巡守而為之若未太平但巡守而已其未太平巡守之時亦燔柴

以告至故王制說天子巡守必先柴若太平巡守之時初到方嶽以燔柴告至之後乃考諸侯功績及封土為壇更燔柴祭天告諸侯之成功也此唯泰山為之餘嶽則否其巡守則每嶽皆至也而皇氏云太平乃巡守案詩頌時邁巡守告祭柴望時邁武王之詩而有巡守之禮武王未太平何得云太平乃巡守其義非也云孝經說曰至刻石紀號皆孝經緯文也封乎泰山者謂封土為壇在於泰山之上考績燔燎者謂考諸侯功績燔柴燎牲以告天禪乎梁甫者禪讀為墠謂除地為墠在於梁甫以告地也梁甫是泰山之旁小山也刻石紀號也者謂刻石為文紀錄當代號謚案白虎通云王者易姓而起必升封泰山何報告之義所以必於泰山何萬物之所交代之處也必於其上何因高告高順其類故升封者增高也下禪梁甫之基廣厚也刻石紀號者著巳之功迹以自勸也增泰山之高以報天附梁甫之基以報地或曰封者金泥銀繩或曰石泥金繩封之印璽故

孔子曰封泰山觀易姓而王可得數者七十有餘三皇禪於繹繹之山五帝禪於亭亭之山三王禪於梁甫之山繹繹者無窮之意禪於有德者而居之無窮已亭亭者制度審諦道德著明梁甫者梁信也甫輔也信輔天地之道今案書説禪者除地為墠而白虎通云禪以讓有德其義非也案史記封禪書齊桓公欲行封禪管仲諫止辭云自古封禪七十二家夷吾所識十有二焉昔有無懐氏封泰山禪云云伏犧氏封泰山禪云云神農炎帝黄帝顓頊帝嚳堯舜禹湯周成王皆封泰山唯禹禪會稽成王禪社首其餘皆禪云云者亦泰山旁小山名也但白虎通與史記禪處不同未知孰是也白虎通又云王所以巡守何巡者循也守者牧也謂循行天下牧人道德太平恐遠近不同政化幽隱有不得其所者故必自行之謹敬重民之至也熊氏云太平乃巡守其義非也已難於上饗帝於郊以四時所兆祭於四郊者也謂木帝於東郊火帝於南郊金帝於西郊水帝於北郊

上帝亦於南郊又王者各祭感生之帝於南郊故小宗伯云兆五帝於四郊謂此也五帝主五行者即蒼帝靈威仰之屬分主五行各主七十二日故坤靈圖云五帝東方木色蒼七十二日云云是也云庶徵得其序也者即尚書洪範八曰念用庶徵庶衆也徵驗也謂衆行得失之驗云五行木為雨金為暘火為燠水為寒土為風案洪範曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若是五行之氣各有所主也鄭義五行所主如此也

天道至教聖人至德注曰下事也廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東注禮樂之器尊西也小鼓謂之應犧周禮作獻音義罍音雷犧素河反注及下同縣

音主應應對之應作獻本又作戲同素何反下同君在阼夫人在房注人君尊東也天子諸侯有左右房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也注大明日也音義分扶問反君西酌犧象夫人東酌罍尊注象日出東方而西行也月出西方而東行也周禮曰春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢音義夏禴戶嫁反下音藥祼古亂反彝徐音夷禮交動乎上樂交應乎下和之至也注言交乃和疏正義曰此一節明天道用教以示人聖人則放之以為德故君

立於阼以象日夫人在西房以象月天道至教者謂天垂日月以示人以至極而為之教聖人至德者聖人法天之至極而為德廟堂之上罍尊在阼犧尊在西者罍尊在阼謂夫人所酌也犧尊在西謂君所酌也廟堂之下縣鼓在西應鼓在東者縣鼓謂大鼓也在西方而縣之應鼓謂小鼓也在東方而縣之熊氏云此謂諸侯時祭所用之禮故罍尊夫人所酌也若天子之祭則罍尊在堂下故禮運云澄酒在下酒謂三酒在堂下司尊彝云皆有罍諸臣之所酢則君不酌罍也案大射禮建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東一建鼓在南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面大射禮是諸侯之法此亦諸侯之禮所以大鼓及應鼓所縣不同者熊氏云大射謂射禮也此謂祭禮也是諸侯之法雖同諸侯祭射有異案大射注云應鼙應朔鼙也又云便其先擊小後擊大也以此言之則朔鼙應鼙皆大鼓之旁先擊朔鼙次擊應鼙乃擊大鼓以其相近故云便也以其稱朔朔

始也故知先擊朔鼙以其稱應故知應朔鼙也又大射稱建鼓此云縣鼓大射應鼓既在大鼓之旁此應鼓在東乃與縣鼓别縣者皆謂祭與射别也君西酌犧象夫人東酌罍尊者案上云罍尊在阼當阼階堂上而設之則犧尊在西當西階堂上而陳之故君於阼階西嚮酌犧尊夫人於西房之前東嚮酌罍尊禮交動乎上者謂君與夫人酌獻之禮交相動於堂上也樂交應乎下者謂縣鼓應鼓相應在於堂下和之至也者謂堂上下禮樂交相應會和諧之至極也注正義曰禮樂之器尊西也者鄭據此經而論犧尊貴於罍尊而犧尊在西縣鼓大於應鼓而縣鼓在西故云禮樂之器尊西云犧周禮作獻者案周禮司尊彝兩犧尊字作兩獻尊鄭云獻讀為犧人君尊東也天子諸侯有左右房者此以經云君在阼夫人在房故云君尊東云天子諸侯有左右房者以卿大夫以下唯有東房故鄉飲酒鄉射尊於房戶間賓主夾之無西房也知天子諸侯有左右房者以士喪

禮主婦髽于室在主人西喪是記君之喪婦人髽帶麻于房中亦當在男子之西故彼注亦云則西房也又顧命云天子有左右房此云夫人在房又云夫人東酌罍尊是西房也故云天子諸侯有左右房引周禮司尊彝者證罍尊與此經中夫人東酌罍尊不同故引以明之見其不同之意春祠夏禴祼用雞彝鳥彝之屬其義具於明堂疏於此略之

禮也者反其所自生注自由也制禮者本已所由得民心也樂也者樂其所自成注作樂緣民所樂於已之功舜之民樂其紹堯而作大韶湯武之民樂其濩伐而作濩武音義護戶故反又作濩是故先王之制禮也以節事注動

反本也脩樂以道志注勸之善也音義道音導故觀其禮樂而治亂可知也注國亂禮慢而樂淫也蘧伯玉曰君子之人達注觀其禮樂則知治亂也蘧伯玉衛大夫也名瑗音義蘧其居反瑗于卷反故觀其器而知其工之巧觀其發而知其人之知注禮樂亦猶是也音義知音智故曰君子慎其所以與人者注將以是觀疏正義曰前經明禮樂相交故此經更論先王制禮樂以節事道志化民治下也禮也者反其所自生者自由也言王者制禮各反其本王業所由生以制禮也猶若殷周為民除害以得民心初生王業其制禮還以得民心之事而為禮本樂也者樂其所自成者自

亦由也言王者制樂樂已所由成者以制樂若殷周之等民樂其用武除殘討惡以成王業故作樂以尚其威武也但禮之與樂俱是象其王業所由但禮據王業之初樂據王業之末俱太平功成治定之後制禮本論其初故云反其所自生作樂論其末故云樂其所自成是故先王之制禮也以節事者以禮為反本故用禮以節萬事動皆反本以初生王業用此禮以得民心故用民心之義以節事宜修樂以道志者王者修治所作之樂以道達已志由已用此樂以成王業故修正其樂以勸道已志使行之不倦故觀其禮樂而治亂可知也者若能以禮節事以樂道志則國治也若不以禮節事不以樂道志則國亂也故云治亂可知也蘧伯玉曰君子之人達者達謂通達言有德君子自達義理觀其禮樂則知治亂蘧伯玉先有此言故記者引之結成治亂可知之事故觀其器而知其工之巧者此又以工匠之事譬喻禮樂觀其器之善惡而知工匠巧拙器善則工巧器

惡則工拙觀其發而知其人之知若此又以人事譬喻禮樂觀其人之發動所為而知其人之有知若發而皆中則知有知若發而不中則知無知禮樂亦猶是也若禮正而樂和則知其國治若禮慢而樂淫則知其國亂也故曰君子慎其所以與人者禮樂既為人之所觀以此之故君子治國必謹慎其所以與人相接者謂禮樂之事此禮樂者謂與人交接之具故慎之言將以是觀之注正義曰制禮者本已所由得民心者若舜元由能紹堯之功得民心而後王業全制禮之時還基本初時得民心之事而制禮若舜質素初則陶於河濱後制禮則尚質素故考工記云有虞氏尚陶是也禹則治水始立溝洫後制禮則尚其工匠之事夏后氏尚匠是也湯則以桀荒淫器物失所湯以制禮樂之器而得民心殷人尚梓是也周武王以紂昏淫尊卑無敘故尚文物車旗之屬而得民心周人尚輿是也此皆本其所以得民心是已作樂者緣民所樂於已之功作樂章功成之事

已之功成人之所樂故云所樂於已之功也舜之民樂舜紹堯而作大韶湯武之民樂其濩伐而作濩武者此亦因其所由與禮不異但禮雖治定乃作則本其初始得民心之時樂以成功乃為即歌當時喜樂之事所以與禮異也但禮是初始得民心而已樂是樂其末故其民心樂其紹堯樂其濩伐動反本也者王者治國動皆反本修古而以禮節之經云修樂以道志者言功成之極故王者作樂之後恒修治此樂章以道已志行善不忘故云勸之者也

太廟之內敬矣君親牽牲大夫贊幣而從注納牲於庭時也當用幣告神而殺牲音義從才用反下同君親制祭夫人薦盎注親制祭謂朝事進血膋時所制者制肝洗於鬱

盎以祭於室及主音義盎烏浪反膋了彫反君親割牲夫人薦酒注親割謂進牲孰體時卿大夫從君命婦從夫人洞洞乎其敬也屬屬乎其忠也勿勿乎其欲其饗之也注勿勿猶勉勉也音義洞音動屬之玉反納牲詔於庭血毛詔於室羹定詔於堂三詔皆不同位盖道求而未之得也注肉謂之羹道猶言也音義定徐丁磬反一音如字設祭于堂注設祭之饌於堂人君禮焉爲祊乎外注祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉其祭之禮既設祭於室

而事尸於堂孝子求神非一處也周禮曰夏后氏世室門堂三之二室三之一詩頌絲衣曰自堂徂基音義祊百彭反繹音亦處昌慮反

故曰於彼乎於此乎注不知神之所在也

疏正義曰此一節論祭宗廟之事太廟之內敬矣者舉大祫之祭故云太廟其實諸廟亦皆敬矣此章所論謂侯伯子男祭廟之禮君親牽牲大夫贊幣而從者此謂祼鬯既訖君出廟門以迎牲牽牲而入納於庭之時也於時須告神以殺牲大夫則替佐執幣而從君君乃用幣以告神君親制祭夫人薦盎者此謂殺牲已畢進血腥之時斷制牲肝洗於鬱鬯入以祭神於室於此之時夫人薦盎齊以獻之侯伯子男之君朝踐君不獻故夫人薦盎君親割牲夫人薦酒者謂薦孰時君親割牲體於時君亦不獻故夫人薦酒卿大夫從君命婦從夫

人者謂制祭割牲之時則卿大夫從君也薦盎酒之時命婦從夫人也洞洞乎其敬也者洞洞質慤之貌言君與夫人卿大夫之等皆容貌洞洞然其為恭敬也屬屬乎其忠也者屬屬專一之貌其心則屬屬然專一盡其忠誠也勿勿乎其欲其饗之也者勿勿猶勉勉也言中心勉勉乎欲望神之歆饗納牲詔於庭者詔告也謂牲入在庭以幣告神故云詔於庭血毛詔於室者謂殺牲取血及毛入以告神於室羹定詔於堂者羹肉湆也定孰肉也煮肉既孰將欲迎尸主入室乃先以俎盛之告神於堂是薦孰未食之前也三詔皆不同位蓋道求而未之得也者道言也所以三詔皆不同位者蓋言求而未之得也故於三處告之設祭於堂者謂薦腥爓之時設此所薦饌在於堂為祊乎外者祊謂明日繹祭在廟門之旁謂之祊言為此祊祭在於廟門外之西也故曰於彼乎於此乎者以其不知神之所在或祭之於堂或祭之於外不知此於彼堂乎於彼室乎於此祊乎以古

語如此故記者引以結之注正義曰下云納牲詔於庭此有大夫贊幣故知納牲於庭時用幣以告神親制祭謂朝事進血膋時者案郊特牲云取膟膋燔燎升首報陽也又祭義取膟膋之後又燗祭祭腥則膟膋所用在腥燗之前故知血膋是朝事時也云所制者制肝洗於鬱鬯者約漢禮而知也知祭於室及主者郊特牲云詔祝於室是也親割謂進牲孰體時者皇氏以為謂薦孰之時進牲之孰體也熊氏禮本牲為腥也謂薦腥體孰體薦腥體謂朝踐薦腥時孰體謂饋食薦孰時案經文君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒薦酒薦盎既不得同時則割牲何得薦腥兼薦孰熊氏之說非也肉謂之羹爾雅釋器文設祭之饌於堂人君禮焉者知者特牲少牢皆設饌在奥此言設饌於堂故知人君禮也此云為祊乎外稱外故知明日繹祭也郊特牲云索祭祝于祊不云外故鄭彼注不云明日繹祭也云謂之祊者於廟門外之旁因名焉者以釋宮云廟門謂之祊今

曰繹祭於廟門外之兩旁因以廟門為稱故云因名焉云其祭之禮既設祭於室而事尸於堂者以正祭設饌在室故知繹祭亦設饌在室案有司徹上大夫賔尸坐尸侑於堂酌而獻尸故知人君繹祭亦事尸於堂也但卿大夫賔尸禮略不設祭於室又不在廟門異於君也云夏后氏世室門堂三之二室三之一者證廟門之旁有室有堂也又引詩頌絲衣之篇者證繹祭在堂事尸也絲衣之篇論繹祭之時從堂上徃於堂下之基故云自堂徂基案郊特牲云不知神之所在於彼乎於此乎此文唯云於彼乎於此乎故鄭云彼上文為注以會此文明是一也

一獻質注謂祭羣小祀也三獻文注謂祭社稷五祀五獻察注察明也謂祭四望山川也七獻神注謂祭先公

疏正義曰此一節明祭諸神獻數之差取義各别一獻質者謂祭羣小祀最卑但一獻而已其禮質畧三獻文者謂祭社稷五祀其神稍尊比羣小祀禮儀為文飾也五獻察者謂祭四望山川其神既尊神靈明察七獻神者謂祭先公之廟禮又轉尊神靈尊重也注正義曰案周禮司服職玄冕一章祭羣小祀故知一獻當祭羣小祀絺冕三章祭社稷五祀故知三獻祭社稷五祀也毳冕五章祀四望山川故知五獻祭四望山川也鷩冕七章享先公故知七獻祭先公也案此社稷三獻卑於四望山川而大宗伯職云以血祭祭社稷五嶽又大司樂祭社稷奏太蔟祀四望奏姑洗又禮緯云社稷牛角握五嶽四瀆角尺以此言之則社稷尊於四望山川而獻與衣服卑者熊氏云獻與衣服從神之尊卑其餘處尊者以其有功與地同類故進之在上從國中之神莫貴於社稷之類直以功見尊其實卑也以是地别神故不為尊也

大饗其王事與注盛其饌與貢謂祫祭先王音義與音餘三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也注此饌諸侯所獻音義腊音昔內金示和也注此所貢也內之庭實先設之金從革性和荆揚二州貢金三品音義內音納束帛加璧尊德也注貢享所執致命者君子於玉比德焉龜為前列先知也注龜知事情者陳於庭在前荆州納錫大龜金次之見情也注金炤物金有兩義先入後設音義見賢遍反下注世一見同炤音照本亦作照丹漆絲纊竹

箭與衆共財也注萬民皆有此物荆州貢丹兖州貢漆絲豫州貢纊揚州貢篠蕩音義纊音曠綿也劉昌宗古曠反蕩大黨反其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也注其餘謂九州之外夷服鎮服蕃服之國周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶為摯周穆王征犬戎得白狼白鹿近之音義蕃本亦作藩方煩反下同近附近之近其出也肆夏而送之蓋重禮也注出謂諸侯之賓也禮畢而出作樂以節之肆夏當為陔夏音義肆依注作陔古來反注又作祴音同疏正義曰此一節明天子大

饗之事諸侯各貢其方物奉助祭之禮大饗其王事與者饗謂饗祭先王饗中之大謂祫也其王家之事與與是語辭也諸侯雖有祫祭不可致有九州之物唯王者乃然故云其王事與也三牲魚腊四海九州之美味也者言此等是諸侯所貢故云九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也者此亦諸侯所貢實於籩豆是四時和氣所生故云四時和氣也內金示和也者謂諸侯所貢納金以為庭實示其柔和也以金能從革故也束帛加璧尊德也者謂朝而行享之時以束帛加璧於上尊崇其德也以君子之德與玉相似故尊之也龜為前列先知也者此謂布庭實之時龜在衆物之前而為列先其有知也以龜有靈知故云先知也金次之見情也者陳列此金次在龜後所以次在龜後者以金能炤物露見其情丹漆絲纊竹箭與衆共財也者龜金之後布陳丹之與漆也絲也纊也竹也箭也與天下衆人共有此財也故諸侯之朝來而貢之陳列在下其餘無常貨各以

其國之所有則致遠物也者知以上所陳謂九州之内諸侯此言其餘者謂九州之外其於四海之國無常貢之貨各以其國之富時所有而貢之則招致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也者肆夏當為陔夏其諸侯之賓禮畢而出去則奏陔夏之樂而送之蓋貴重於禮雖禮畢而出猶陔切而戒之使不失禮注正義曰盛其餼者即三牲魚腊籩豆是也貢者則内金示和龜為前列之屬是也謂祫祭先王者以有三牲魚腊則非祭天以内金布庭實又非饗賓饗賓時無此庭實故也知非朝而貢物謂之大饗者以朝而貢物不名大饗孝經云四海之内各以其職來助祭故知此大饗是祫祭也以饗中最大故稱大饗知為庭實者左傳云庭實旅百奉之以玉帛故知金為庭實今先設金者發首先云内金故知先設金云荆揚二州貢金三品者禹貢文鄭注以為金銀銅三品者三色也知東帛加璧行享之時所執致命者覲禮文也云君子於玉比德焉者謂諸侯執玉

來貢欲自爲勵以玉比德又示敬王以玉比王龜能豫知吉凶故云知事情云陳於庭在前者據與所陳衆物最在前仍在馬之後故覲禮匹馬卓上九馬隨之鄭注云初享以馬若皮然後乃陳龜金竹箭之等是也金焰物者鮮經見情金有兩義者一示和二是見情故云兩義云先入後設者此經先云內金示和是先入陳在龜後是後設荆州貢丹兗州貢漆絲豫州貢纊揚州貢篠蕩皆禹貢文也其餘謂九州之外夷服鎮服蕃服之國者案周禮大行人陳六服之貢乃云九州之外謂之蕃國各以其所貴寶為摯其六服之外於九州言之唯有夷鎮蕃三服是九州之外也云周穆王征犬戎得白狼白鹿近之者案周語穆王征犬戎祭公謀父諫不從遂往征之得四白狼四白鹿言近之者彼因征而得非因貢而來故云近之近者謂近其貢寶也肆夏當為陔夏者案大司樂云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏大饗不入牲其他皆如祭祀今破為陔夏者以大

司樂之文大饗諸侯則諸侯出入奏肆夏此經是助祭之後無筭爵禮畢客醉而出宜奏陔夏故燕禮大射賓出奏陔夏明不失禮也

祀帝於郊敬之至也注言就而祭之不敢致也宗廟之祭仁之至也注仁恩也父子主恩也喪禮忠之至也注謂哭踊袒襲也音義袒音但襲音習下備服器仁之至也注謂小斂大斂之衣服葬之明器賓客之用幣義之至也注謂來賻賵故君子欲觀仁義之道禮其本也注言禮有節於内可以觀也疏正義曰此一節總明祭祀死葬賓客之等所以禮為備具人道之至

也祀帝於郊敬之至也者天尊彌遠祭之宜極盡於敬故云敬之至也宗廟之祭仁之至也者宗廟主親祭之必極盡於仁愛故云仁之至也喪禮忠之至也者親戚之喪必盡忠追念故云忠之至也備服器仁之至也者此亦據喪禮備此小斂大斂之衣服及葬之明器亦是仁愛其親故云仁之至也賓客之用幣義之至也者此亦喪禮賓客用幣帛以相賻賵於事合宜故云義之至也故君子欲觀仁義之道禮其本也者言君子欲觀其人行仁義之道必須用禮為其本若行合於禮則有仁義若不合於禮則無仁義故云禮其本也案前文有仁有義有敬有忠此不言敬與忠者舉仁義則忠敬可知也

君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮苟無忠信之人則禮不虛道是以得其人之爲貴也注道猶由也

從也音義和戶臥反疏正義曰前文覩仁義之道禮為其本此經明學禮之人唯須有忠信甘受和白受采者記者舉此二物喻忠信之人可得學禮甘為衆味之本不偏主一味故得受五味之和白是五色之本不偏主一色故得受五色之采以其質素故能包受衆味及衆采也忠信之人可以學禮者心致忠誠言又信實質素為本不有雜行故可以學禮也苟無忠信之人則禮不虛道者苟猶誠也道猶從也言人若誠無忠信為本則禮亦不虛空而從人也言雖學禮而不得也是以得其人之為貴也者其人即忠信之人也學禮得忠信之人則是禮道為貴也

孔子曰誦詩三百不足以一獻一獻之禮不足以大饗大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝注誦詩

三百喻習多言而不學禮也大旅祭五帝也饗帝祭天

毋輕議禮注謂若誦詩者不可以強言禮音義強其丈反 疏

正義曰此一節明禮之為貴貴於衆事誦詩三百不足以一獻者假令習誦此詩雖得三百篇之多若不學禮此誦詩之人不足堪為一獻之祭言一獻祭羣小祀不學禮則不能行也一獻之禮不足以大饗者言雖習一獻小祀其禮既小不堪足以行大饗之禮大饗謂祫祭宗廟也大饗之禮不足以大旅者大饗其禮雖繁仍是去人不遠其禮可知大旅是總祭五帝天與人道隅其禮轉難故雖能行大饗之禮不堪足以行大旅事天大旅具矣不足以饗帝者大旅雖總祭五帝是有故而祭其禮簡略不如饗帝正祭之備故云大旅具矣不堪足以正饗天帝謂郊祭天也故典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝是祀天重於旅帝又郊特牲云郊之祭大報天

而主日是郊為祭天之重毋輕議禮者若不學於禮無得輕脫論議于禮猶如誦詩三百篇不能行小祀禮也注正義曰知大旅祭五帝者案典瑞云兩圭有邸以祀地旅四望與上四圭有邸以祀天旅上帝其文相對祀地云旅四望則知上云旅上帝是旅五帝也云饗帝祭天者經既云大旅又云饗帝是饗帝與大旅不同故知此饗帝是常祀祭天也鄭直云祭天則感生之帝與圜丘俱包之也

子路爲季氏宰注宰治邑吏也季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭注謂舊時也雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣注以其久也有司跛倚以臨祭其為不敬大矣注偏任為跛依物為倚音義跛彼義反注同倚於綺反注同他日祭子

路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退注室事祭時堂事儐尸音義與音豫朝直遥反又張遥反孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎注多其知禮疏正義曰前經既明禮為其重故記者引子路能行禮之事季氏祭逮闇而祭者逮及也言季氏祭於宗廟逮至日闇而行祭禮日不足繼之以燭者謂祭祀未終日已昏沒故云日不足祀事未畢故繼日明而以燭也有司跛倚以臨祭者以其事久有司倦怠故皆偏跛邪倚於物臨於祭祀其為不敬甚大矣他日祭子路與者言往舊以來所祭之時恒皆如此他日謂别日其後别日而祭子路與在行禮之中室事交乎戶者室事謂正祭之時事尸在室故云室事交乎戶外人將饌至戶內人於戶受饌設於尸前相交承接在於戶也堂事交乎階者謂正祭之後儐尸之

時事尸於堂故云堂事交乎階謂堂下之人送饌至階堂上之人在階受取是交乎階質明而始行事晏朝而退者質正也晏晚也謂正明之時而始行事朝正罷晚禮畢而退言敬而能速也孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎者子路好勇時人多不尚其所為故孔子以此明之誰謂由也而不能知禮乎言其知禮也以其禮從宜寧可禮略而敬不可禮煩而怠也

禮記注疏卷二十四

禮記注疏卷二十四考證

周旅酬六尸疏餘自文武二尸就親廟尸凡六○臣召南按六尸之文可知天子七廟除后稷尸是六也周初制禮時文武猶在親廟之末疏以文武二尸曲證康成五廟之說非也

必先有事於頖宮注告后稷也○臣召南按頖宮學也所祀者先聖先師周之禮樂興自周公而魯主周公之祀則先有事於頖宮者告周公也后稷之主如何

得在頖宮魯頌傳箋並不言頖宮祀后稷且魯人僭禮既爲郊祭以稷配天魯頌閟宮明言新廟奕奕箋謂姜嫄廟也姜嫄且有廟乃於后稷無廟其主必寄祀於頖宮乎蓋魯所以僭郊其名爲周公也故郊雖以稷配而必先告先聖先師於頖宮是以閟宮之詩曰皇皇后帝皇祖后稷享以騂犧是享是宜降福旣多周公皇祖亦其福女也周公之視后稷與惡池視河配林視泰山何以異哉注謂頖宮告后稷固遁辭

也

注疏則天子魯侯大學在公宮東也○臣名南按天子辟廱諸侯頖宮定制也魯人事事僭天子惟學未僭辟廱故仍稱頖宮耳泮宮即是魯之大學疏非也

醴酒之用疏醴酒五齊第二酒也○臣名南按此但對明水而言則五齊三酒通名為醴酒猶詩言為酒為醴也疏太拘

觀物弗之察矣疏言若欲外觀察萬物○萬物上舊本

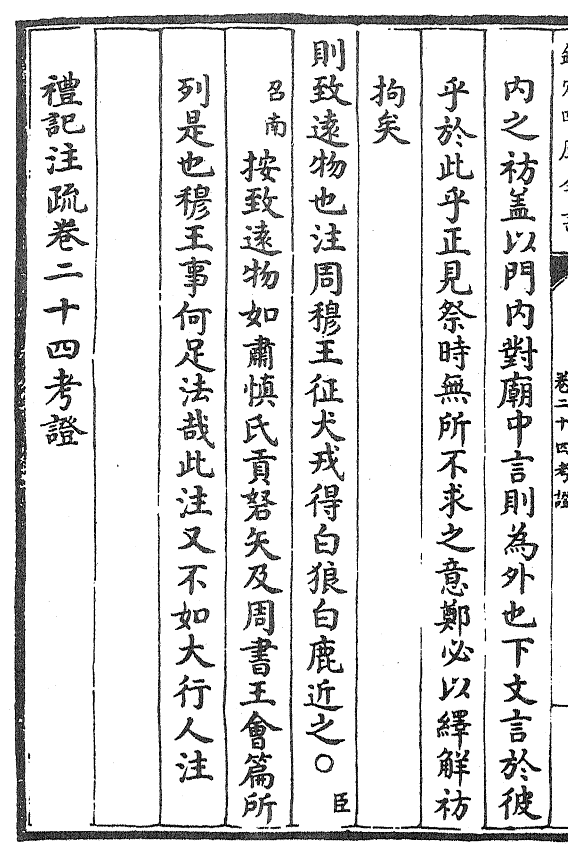
衍先字今去

因吉土以饗帝於郊注吉土王者所卜而居之土也饗帝於郊以四時所兆祭於四郊者也○臣呂南按注解吉土是也而解饗帝於郊則太拘匡衡言昔周文武郊於豐鎬成王郊於洛邑天隨王者所居而饗之即此經吉土之說饗帝即祀天也饗帝於郊即祀天圜丘也上句言名山升中王者巡狩之柴於方岳也此句言吉土饗帝王者平時之祀於南郊也何必為

此紛紜之説乎

縣鼓在西應鼓在東注疏縣鼓大於應鼓○大舊本訛木今改正

爲祊乎外注祊祭明日之繹祭也○臣召南按郊特牲疏曰凡祊有二種一是正祭之時既設祭於廟復求神於廟門之内二是明日繹祭之時設饌於廟門之西室禮器言爲祊乎外以其稱外故注云祊祭明日之繹祭但以經文推之此句亦似指本日求神於門

内之祊盖以門内對廟中言則為外也下文言於彼乎於此乎正見祭時無所不求之意鄭必以繹解祊拘矣

則致遠物也注周穆王征犬戎得白狼白鹿近之○臣召南按致遠物如肅慎氏貢楛矢及周書王會篇所列是也穆王事何足法哉此注又不如大行人注

禮記注疏卷二十四考證